

سجاد ظہیر — شخصیت اور فکر

مرتب
ڈاکٹر سید جعفر احمد

سجاد ظہیر — شخصیت اور فکر

سجاد ظہیر۔ شخصیت اور فکر

مرب
ڈاکٹر سید جعفر احمد

مکتبہ دانیال

سجاد ظہیر — شخصیت اور فکر

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ

ناشر

حوری نورانی

مکتبہ فانیال

دکن روپہ چیمبر ۲۰، مہاراشٹر ہاؤس روڈ، کراچی۔ ۷۴۴۰۰

ذکی سنز پرنٹرز، کراچی

۲۰۰۵ء

۱۵۰ روپے

طالع

ہکی بار

بیت

فہرست

۷	داکٹر سید قطرہ	مفتی رتب
		پہلا حصہ: قصیدہ قدس
۱۳	پروفیسر سید مسیح	ہدایہ کی دینی خدمات
۱۷	قدوس سہیل	ترقی پسند ادب اور ہدایہ
۲۵	داکٹر علی احمد علی	ہدایہ: ایک نام ایک جہاد اور ایک تحریک
۳۳	داکٹر علی احمد علی	جہاد: ہدایہ کے چند روشن باب
۵۰	داکٹر سید قطرہ	ہدایہ: ایک صدی کی آمد
		دوسرا حصہ: فقہیم سہیل
۶۱	فتیہ	مکمل کی ایک صدی: سوسہ اور سوسہ
۱۰۲	حمید یادی	'نور اللیل' - ایک جائزہ
۱۱۷	احمد شاہ	'ذکر حافظ' - ایک مطالعہ
۱۲۸	محمد رضا دی	'بجلا نلیم' - ہدایہ کا شعری گہوارہ
		تیسرا حصہ: جہاد اثر آفریں
۱۳۱	داکٹر گلہنگ آند	ہر احمق بھائی - بھائی
۱۳۳	ی ساجد شہزاد	پارے بے بھائی
۱۳۶	محمد سہیل	انسان دوستی کا نیک
۱۳۸	رحیمہ ہدایہ	انتظار ختم ہو رہا تھا رہا ہے
۱۴۵	علی مراد حفیظی	رقیب شر
۱۵۳	کبھی اچھی	قوی جنگ
۱۵۶	داکٹر علی احمد علی	نیک و بد اور شرعی گفتار و گفتاری
۱۶۸	برشاد عالمیہ	بے بھائی - کچھ جی بادی

۱۶۸	امرت داتے	مشفق اور مہربان دوست
۱۷۱	سجاش کھوپا دھیانے	... اور بنے بھائی ہم سے بڑے
۱۷۷	اجو غلام کاگی	قوانا اور ہاشور اوبلی ترکی کا رہنا
۱۸۰	لیا بلی	بنے بھائی... اہلی فنکار
۱۸۳	لیا بلی۔ غم و سر	دو ایک آنکھیں ہماریں
۱۸۷	تیم بلی۔ غم و سر	کیسے دے دے کا غرض شمس سپاہی
۱۹۳	دیکھا۔ غم و سر	ترقی پسند ترکی کا کاروبار
۱۹۷	ظفر علی پاشی	نیل کدن
۲۰۰	انوار طیم جانوف	آغری ملاقات، آغری باغیں
		چو قاصد: دفتر جنوں
۲۰۵	ہدو غم	یادیں
۲۲۶	ہدو غم	سرگزشت
۲۲۵	ہدو غم	طویل اور مسلسل سفر کی کہانی
۲۳۲	ہدو غم	اردو کی کیونست حالات
		پانچواں حصہ: تمام شادیوں کا خیال
۲۳۹	نیل بلی	جام اللہ والی
۲۵۱	سرور بلی	گل حقیقت
۲۵۲	نور علی گد بلی	بہاروں کا سفر
۲۵۳	نور علی گد بلی	میرے ساتھی اور میرے دوست
۲۵۴	دلی بلی	چماں بلی
۲۵۷	لکھنوی	نور علی گد بلی
۲۵۹	عس بلی	نور علی گد بلی
۲۶۰	نور علی گد بلی	نور علی گد بلی
۲۶۲	نور علی گد بلی	نور علی گد بلی
۲۶۳	نور علی گد بلی	نور علی گد بلی

عرض مرتب

انجمن ترقی پسند مصطفیٰ کے دو ہجرتوں اور اس کے پہلے جنرل میجر بیری سید سجاد ظہیر ۵ نومبر ۱۹۰۵ء کو کلکتہ میں پیدا ہوئے۔ اس سال ان کی ولادت کے ۱۰۰ سال پورے ہونے پر پاکستان، ہندوستان اور دنیا کے بعض دوسرے ممالک میں جہاں اردو بولی جاتی ہے اور ادب سے رغبت رکھنے والے لوگ موجود ہیں، ان کی صد سالہ تقریبات منعقد کی جارہی ہیں۔ اس موقع پر جو سیمینار اور جلسے منعقد ہو رہے ہیں ان سے یہ توقع رکھی جاسکتی ہے کہ ان میں صرف سجاد ظہیر کی شخصیت اور ان کی خدمات ہی کا ذکر نہیں ہوگا بلکہ خود ترقی پسند تحریک کی اثر آفرینی، اس کے تاریخی کردار اور اس کی کامیابیوں اور ناکامیوں، سب کا بہت معروضی ماحول میں جائزہ لیا جائے گا۔ انجمن ترقی پسند مصطفیٰ ۱۹۳۶ء میں قائم کی گئی تھی۔ اس کو بھی اب کوئی ۷۰ سال کا عمر ہو رہا ہے۔ اس انجمن کا بھرتی دور تو شاید اس کا پہلا عشرہ ہی تھا جس میں اس تنظیم کو پھیلاؤ حاصل ہوا، اس کا پیغام بر صغیر کے دور دراز علاقوں تک پہنچا اور اس خطے کی دوسری زبانوں کے لکھنے والوں نے بھی اس کے اثرات کو قبول کیا۔ اس ابتدائی عشرے کے بعد بھی انجمن ایک عرصے تک فعال رہی لیکن آزادی کے بعد جب ہندوستان اور پاکستان کی دو علیحدہ حکومتیں وجود میں آئیں تو ہر دو جگہ انجمن کو مختلف قسم کی آزمائشوں سے دوچار ہونا پڑا لیکن یہ بات خوش آئند ہے کہ انجمن نے تمام تر نامساعد حالات کے باوجود خود کو کسی نہ کسی شکل میں برقرار رکھا ہے اور اگر پاکستان میں انجمن بعض مختصر دورانیوں

کے لیے منظر عام پر موجود نہیں بھی رہی جب بھی ترقی پسند ادب کی تخلیق اور ترقی پسند سوچ کا مکمل بلاشبہ ہر دور میں جاری رہا ہے اور یہ ادب نہ صرف اپنی پیش رو ترقی پسند ادبی روایت کا ایک تسلسل ہے بلکہ یہ اس لحاظ سے بھی اہم ہے کہ اس میں مختلف مذاہب کے ادب کی آوازیں بھی شامل ہو گئیں ہیں جو آج بھی ترقی پسند ادب کو ایک زیادہ نمائندہ ادب بناتی ہیں۔ یاسیت پسندوں اور نرانی ازمین رکھنے والوں کی تو بات الگ ہے جنہیں حال، ہر حال میں برا لگتا ہے اور اگر کچھ اچھائی اور خوبی نظر آتی بھی ہے تو وہ صرف ماضی میں ہی نظر آتی ہے لیکن اس پاس انگیز ماضی فضا سے نکل کر اگر چشم حقیقت شناس سے چیزوں کو دیکھا جائے تو کیا یہ حقائق نظروں سے لوجھل رہ سکتے ہیں کہ آج اردو زبان اور اس کے ساتھ ساتھ ترقی پسند ادب کی روایت دنیا کے دور دراز خطوں تک پہنچ چکی ہے۔ زبان اور ادب، بھائے خود ایک سماجی عمل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ سوا اگر اردو بولنے والے دنیا جہاں کی معاشی مسئلوں میں اپنی محنت کی متاع لیے جوق در جوق پہنچ رہے ہوں اور روز افزوں گلوبلائز (globalize) ہوتی ہوئی دنیا کا مکمل پرزہ بن رہے ہوں تو ان کی زبان اور تخلیقی کاوشیں اس نئے منظر نامے کا حصہ بننے سے کیسے رُک سکتی ہیں۔

یہی نہیں بلکہ ترقی پسند ادب نے ماضی میں جن مثالوں کو تشکیل دیا تھا اور زندگی اور دنیا کی تعمیر کے حوالے سے جن راستوں کی نشاندہی کی تھی ان کی اصابت کو اب سب ہی تسلیم کرتے ہیں بلکہ اب تو صورت حال یہ ہے کہ ماضی میں جو اصول، جو الفاظ اور اصطلاحیں ترقی پسندوں سے مخصوص تھیں اب ان ہی کی گردن وہ بھی کرتے نظر آتے ہیں جو آج کے تناظر میں ترقی دشمن، مستعار پسند اور رجعت پسند واقع ہوئے ہیں۔

سجاد ظہیر کا صد سالہ جشن یقیناً آج کے تناظر میں ترقی پسند ادب کے منصب کو سمجھنے میں بھی مدد دے گا۔ اس موقع پر یہ بھی دیکھا جانا چاہیے کہ ترقی پسند تحریک کو کس قسم کے چیلنجوں اور مسائل سے ساجد رہا ہے۔ ترقی پسندوں کی کامراناں کیا رہی ہیں اور ان کی کمزوریاں اور خامیاں کس کس انداز میں سامنے آئی ہیں اور ان کا تدارک کس طرح سے کیا جاسکتا ہے۔ ترقی پسندوں کے بارے میں ماضی میں بہت سی غلط فہمیاں پھیلائی جاتی رہی ہیں۔ بہت سی غلط فہمیاں خود ترقی پسندوں کی فروگزاشتوں کا بھی نتیجہ ہیں۔ بعض صورتوں میں ترقی پسندوں نے، انتہا پسندی کا مظاہرہ کرتے

ہوئے اپنے مقاصد کو نقصان بھی پہنچایا ہے۔ امید ہے کہ ان سب پہلوؤں پر اس موقع پر گفتگو ہوگی اور ایک جمہوری فضا میں خود احتسابی اور خود تنقیدی کے ذریعے ماضی اور حال کا ایک بہتر علم حاصل کیا جائے گا۔

زیر نظر کتاب جو عہدِ ظہیر کے صد سالہ جشن کے موقع پر شائع کی جا رہی ہے ایک خاص مقصد کے پیش نظر مرتب کی گئی ہے۔ اس کتاب میں عہدِ ظہیر کا کوئی تفصیلی اور مبسوط تحقیقی مطالعہ پیش نہیں کیا جا رہا بلکہ اس کتاب کی حیثیت عہدِ ظہیر کی شخصیت، ان کی ادبی خدمات، ان کی تخلیقات کی اہمیت اور ان کی سیاست کے بارے میں لکھے گئے مضامین کے ایک انتخاب کی ہے۔ یہ کتاب مرتب کرتے وقت میرے پیش نظر یہ بات تھی کہ عہدِ ظہیر کے بارے میں کم از کم پاکستان میں اکاؤں کا کتابوں کے علاوہ اور کتابیں موجود نہیں ہیں۔ ان کی اپنی تصانیف اکثر دسترسِ قریب نہیں ہوتی ہیں۔ البتہ ان کے بارے میں متفرق مضامین رسائل اور جرائد میں شائع ہوتے رہے ہیں مگر یہ بالعموم ٹکمرے ہوئے ہیں۔ بد قسمتی سے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کتابوں اور رسائل و جرائد کے تبادلے کا کوئی مربوط نظام بھی موجود نہیں رہا اور نہ پاکستان کے قارئین ادب ہندوستان میں عہدِ ظہیر کے بارے میں چھپنے والی چیزوں سے زیادہ بہتر طور پر مستفید ہو سکتے تھے۔ موجودہ کتاب میں پاکستان اور ہندوستان میں چھپنے والے منتخب مضامین کے علاوہ بعض غیر مطبوعہ مضامین بھی شامل ہیں۔ اس حوالے سے میں خاص طور پر ڈاکٹر محمد علی صدیقی اور ڈاکٹر علی احمد قاسمی کا ممنون ہوں جن کے مضامین پہلی بار اس کتاب کے ذریعے منظرِ عام پر آ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ جن اہل قلم کی تحریریں اس مجموعے میں شامل ہیں، میں ان کا بھی ممنون ہوں۔ ہر مضمون کے ساتھ ہم نے دو ذریعہ بھی درج کر دیا ہے جہاں سے یہ مضمون لیا گیا ہے۔

اس کتاب کی ترتیب کچھ یوں ہے کہ اس کے پہلے حصے میں عہدِ ظہیر کی فکری اور ادبی خدمات کا تعریفِ مجموعی جائزہ لینے والے مضامین یکجا کر دیے گئے ہیں۔ کتاب کے دوسرے حصے میں جو معنوی اعتبار سے کتاب کے پہلے حصے سے مربوط بھی ہے، عہدِ ظہیر کی مختلف تصانیف کے بارے میں تجزیاتی مضامین یکجا کر لیے گئے ہیں۔ اس طرح اس حصے میں لندن کی ایک رات، زورِ شائلی، ذکرِ حافظہ اور کچھ اظہارِ فہم کے بارے میں ایک ایک مضمون یکجا کر دیا گیا ہے۔

نمبر ۷۷ میں سجاد ظہیر کی شخصیت، ان کے کردار اور سائنسی پس منظر سے متعلق تحریریں ہیں۔ ان میں سے بعض تحریریں ان کی سیاست اور سیاسی کردار سے بھی بحث کرتی ہیں۔ کتاب کے چوتھے حصے میں سجاد ظہیر کی چند نمائندہ تحریریں یکجا کر دی گئی ہیں۔ یہ تحریریں جہاں ایک طرف ان کے شخص اور خاندانی پس منظر اور ان کے طالب علمی کے زمانے کے تجربات کا احاطہ کرتی ہیں، وہیں ان میں ان کے ادبی اور سیاسی نظریات کی تشریح بھی موجود ہے۔

کتاب کے آخری حصے میں سجاد ظہیر کے بارے میں شعرا کے تاثرات اور ان کے خراج تحسین و عقیدت کو محفوظ کر لیا گیا ہے۔

یہ کتاب، جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا، سجاد ظہیر کے بارے میں کوئی نمائندہ کتاب نہیں ہے اور اس کو کسی قدر جلت میں بھی مرتب کیا گیا ہے لیکن اگر یہ قارئین ادب اور خاص طور سے طالب علموں کے لیے سجاد ظہیر کے حوالے سے کچھ اہم چیزوں کو یکجا کر سکے اور ان کو ان تحریروں سے استفادے کا موقع فراہم کر سکے تو میں یہ سمجھوں گا کہ یہ حیرتی خدمت پایاں نہیں گئی۔ اس کتاب کی ترتیب و تدوین میں مجھے جن احباب کے مشورے حاصل رہے ہیں، میں ان کا بے حد ممنون ہوں۔ میں مہر النساء عزیز اور مصطفیٰ مسعود کا بھی مشکور ہوں جنہوں نے اس کتاب کی ترتیب و اشاعت کے مختلف مراحل میں مجھ سے تعاون کیا اور اس کو بروقت شائع کرنے میں مدد دی۔

ڈاکٹر سید جعفر احمد

کراچی، ۱۲ دسمبر ۲۰۰۵ء

پہلا حصہ

تعیینِ قدر

سجاد ظہیر کی ادبی خدمات

پاکستان کے مختلف ادبی حلقوں میں سجاد ظہیر کی موت پر رنج و غم کا اظہار کیا گیا اور ان کی ادبی خدمات کو سراہا گیا ہے، لیکن بعض اصحاب ایسے بھی ہیں جو پاکستان کی تحریک کو سرسید احمد خاں کی تحریک کا بلکہ ادیبانی میلانات کا عملہ سمجھتے ہیں اور سجاد ظہیر کی ترقی پسندی کے اسنے ہی مخالف ہیں جیسے کہ سرسید احمد خاں کے عہد کے مولوی حضرات سرسید کی ترقی پسندی کے مخالف تھے۔ لیکن آج جبکہ سرسید احمد خاں کی وفات کو ایک مدت گزر چکی ہے انہیں نہ صرف مسلمانوں کا ایک محسوس اعظم تصور کیا جا رہا ہے بلکہ اس بات پر بھی رد دریا جاتا ہے کہ سرسید احمد خاں ہی نے اردو ادب اور انشاء کی اصلاح کی طرف سب سے پہلے لوگوں کو متوجہ کیا۔

سرسید احمد خاں کی تحریک ’علی گڑھ تحریک‘ کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس تحریک نے جہاں حاتی اور اقبال جیسی بڑی شخصیتیں پیدا کیں وہاں اس تحریک نے اردو ادب کے بعض اصناف میں یا تو خاطر خواہ اضافہ کیا یا انہیں اور بہتر رواج دیا۔ میرا اشارہ ناول نگاری، ادبی سوانح عمری، نچرل شاعری، نظم گوئی، مقالہ نویسی اور جدید انشائیہ کی طرف ہے۔ یہاں یہ بات واضح کر دینا ضروری ہے کہ حالی نے سب سے پہلے فلسفہ ترقی کی اصطلاح ہمارے ادب میں رائج کی اور یہ بات کھل کر انہوں نے کہی کہ مغربی افکار و ادب سے مستفید ہوئے بغیر اب نہ تو ہمارا ادب ترقی کر سکتا ہے اور نہ ہماری زندگی۔ ترقی کی وہ غنی راہیں کیا تھیں؟ اس کی بھی نشاندہی خود انہوں نے کی۔ انہوں نے

مظنی کو اتم الجرائم قرار دیا اور یہ بتایا کہ مظنی منجانب اللہ نہیں بلکہ ایک مخصوص سماجی زندگی کے نتیجے میں پیدا ہوا کرتی ہے اور اگر اس سماجی زندگی کو مٹا دیا جائے تو نہ صرف مظنی کا مادہ اہلک ہو سکتا ہے بلکہ ہمارا اطلاق بھی بھتر ہو سکتا ہے۔

حاتی کی یہ ساری تعلیمات ان کی نظموں اور ان کے مضامین میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اس طرح مرید احمد خاں نے اپنے عہد کے مسلمانوں کو جس بات کی طرف متوجہ کیا وہ یہ ہے کہ ہمیں نہ صرف سائنسی ایجادات کی ضرورت ہے بلکہ ایک ایسے دین کی بھی ضرورت ہے جو تاریخی، تنقیدی شعور رکھتا ہے جو ہمارے ماضی کے افکار و خیالات، رسوم و عادات کا تجربہ عقل کی روشنی میں کر سکے اور پھر ہمیں یہ سمجھ سکے کہ ہم اس دور حاضر میں کہاں کھڑے ہیں۔ چنانچہ آج پاکستان میں دینی ذہن ابھر رہا ہے جو تاریخی، تنقیدی شعور رکھتا ہے اور اس دین کی ایک زبردست جنگ ان لوگوں سے ہے جو احیائی میلانات کا سہارا لے کر سماجی ترقی کے اس راستے سے ہمیں ڈرانا دھمکانا چاہتے ہیں جس کی طرف نہ صرف مغرب بلکہ مشرق کے بعض ممالک بلکہ دنیا بھر کی عرب بھی گامزن ہے۔ لیکن اس رکاوٹ کے باوجود پاکستان کی جو اس گراپے سماجی نصب العین کو متعین کرنے کے لیے مغرب کے افکار سے استفادہ کر رہی ہے۔ آج کے نوجوانوں کا طرز فکر قیام پاکستان سے پہلے کے نوجوانوں کے طرز فکر سے مختلف ہے، اور اس طرح کل کے نوجوانوں کا طرز فکر آج کے نوجوانوں کے طرز فکر سے مختلف ہو گا لیکن جو تسلسل اس تصویر میں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اب ہم تاریخی، تنقیدی شعور کے راستے سے ہٹ کر تنقیدی دین، تو ہم پرستی، روایت پرستی، مردہ پرستی اور ماضی پرستی کی طرف نہیں جاسکتے۔ یہ کوئی چیلنج نہیں ہے بلکہ اگلی حقیقت ہے اور اس سے گریز کرنا اب ان کے لیے مشکل ہو گیا ہے جو احیائی میلانات کو اپنے مساوات کے تحفظ کے لیے ہوا دیتے رہتے ہیں۔

ترقی پسند تحریک جو ترقی پسند ادب کی تحریک کے نام سے بھی مشہور ہے، اس تاریخی تنقیدی شعور کی ایک نئی تاویل تھی جس کی بنیاد مرید احمد خاں نے سے ہوئی تھی اس حلق کے ساتھ کہ اس کی سیاست بدلے ہوئے حالات اور اس کی سامان دوستی اور روشن خیالی 'علی گڑھ تحریک' سے وسیع تر تھی۔ قیام پاکستان سے پہلے کی ترقی پسندی آج کی ترقی پسندی سے قدرے مختلف تھی کیونکہ اس وقت کے حالات مختلف تھے لیکن یہ بات بھی اس وقت صحیح تھی ایسی ہی آج بھی صحیح ہے کہ ہمیں

اپنے ماحول کو منسلک کرنا ہے ہمیں تو ہمیں فطرت کو اپنے تصرف میں لانا ہے اور معاشرے سے ہر قسم کے اتصال کو ختم کر کے انسانیّت، اخوت اور محبت کے رشتوں کو استوار کرنا ہے۔ اس ہی کے ساتھ ساتھ ایک عالمی برادری کی طرف آگے بھی بڑھنا ہے کیونکہ اب یہ دنیا در بردار چھوٹی سے چھوٹی ہوتی جا رہی ہے اور ایک ملک کی ترقی دوسرے ممالک کی امداد اور پس دین پر منحصر ہو گئی ہے۔ یہ مسلک کسی بھی مذہب کے خلاف نہیں ہے بلکہ غور سے دیکھا جائے تو یہ خاصہ مسالک ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ خود اردو زبان بساط ہوائے دل کیسے لوگ ہیں جو محبت کے بجائے فطرت پر، جو ترقی کے بجائے رعیت پر اپنے کلچر کو استوار کرنا چاہتے ہیں۔

فراق گوردی، پنڈت جواہر لال نہرو کے پرسنل سیکرٹری رہ چکے ہیں لیکن آج ان کی غزلوں سے محفوظ ہوئے کے لیے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ نابھائی ان کی غزلوں سے محفوظ نہ ہو کیونکہ وہ جواہر لال نہرو کے پرسنل سیکرٹری رہ چکے ہیں اور یہ بات کوئی باہوش شخص طائر اقبال کے لیے کہتا ہے کہ ان کے کلام سے ہمیں اس بے محفوظ اور مستعید نہ لانا چاہیے کہ وہ بھی پنڈت نہرو کے دوست تھے اور جبکہ یہ امتیاز ان شخصیتوں کے ساتھ روا نہیں رکھا جاتا ہے تو پھر سجاد ظہیر کی ادبی خدمات کو سراہتے وقت یہ بات کیوں اٹھائی جاتی ہے کہ وہ پنڈت جواہر لال نہرو کے دوست تھے یا یہ کہ کسی وقت کا انگریزی اشتراکی جماعت میں تھے۔ ادب کا تعلق انسانی رشتوں سے ہے۔ دیکھنا یہ چاہیے کہ انسانی رشتوں کو مستحکم کرنے اور آزادی کی سرحدوں کو وسیع کرنے میں کسی ادیب کی کیا خدمات ہیں۔ کہ یہ بات کہ وہ کسی ایک شخص کا دوست تھا یا دشمن۔

اردو کے ادیب مختلف سیاسی نظریات سے وابستہ نظر آتے ہیں اور یہ لازم نہیں ہے کہ ہر شخص کسی ادیب کے سیاسی نظریات سے متفق ہو۔ دیکھنا یہ ہے کہ اس نے اپنی تخلیقات اور اپنی سرگرمیوں سے کون سے جنسی انقلاب کے لیے رعبیں ہموار کی ہے۔ گزشتہ تیس برس میں ترقی پسند ادب سے جو خدمات سماجی شعور کو بیدار کرنے کی انجام دی ہیں، اس کی قیادت سے شک سجاد ظہیر نے کی، ہر چند کہ اس کی تخلیقات تعداد کے لحاظ سے کم ہیں، لیکن اپنے اثرات میں بہت ہی ہم ہیں۔ وہ بیک وقت انسانی نگار، ناول نگار، اور نقاد تھے۔ ان کا ناول 'لہس' کی ایک رات جدید ناول نگاری میں ایک سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے اور ہر چند کہ یہ ناول بہت ہی مختصر ہے، لیکن

ہمارے شعور کو غم جاناں سے غم دور میں تک پہنچانے میں اس نے ایک اہم کردار ادا کیا ہے۔ اس ہی طرح ترقی پسند تنقید میں ان کی اہمیت ایک رہنما کی ہے۔ انہوں نے ماضی کے ادب کو پرکھنے کے لیے ایک نیا نقطہ نظر دیا اور ان نوجوانوں کے خلاف آواز بلند کی جو جاگیر دار، مذہب کے تمام ادب کو راجت پسند تصور کرتے تھے۔ اس سلسلے میں ان کا نظریہ یہ تھا کہ اسی کی ساری چیزوں کو منظم کر لینا چاہیے اور فاسد چیزوں کو رد کر دینا چاہیے۔ ظاہر ہے کہ یہ عمل تنقید احتیاج کا ہے اور اس میں فروگزاشیں بھی ہو سکتی ہیں۔ لیکن انہوں نے جو مٹی سرایا، اپنی عملی تنقید کا پیش کیا ہے اس سے اس کی بالغ نظری کا اندازہ بخوبی کیا جاسکتا ہے۔ انہیں مسلمانوں کے تہذیبی ورثے سے عظیم محبت تھی اور وہ اس تہذیبی ورثے سے ساری دنیا کو روشناس کرانا چاہتے تھے۔

میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو راستہ انہوں نے اپنی آبلہ پائی سے طے کیا ہے وہ ہر چند کہ بڑا دشوار گزار تھا، لیکن اب خاصا ہموار اور روشن ہو چکا ہے۔ انہوں نے اپنی مساعی اور جدوجہد سے ہندو پاک کے مختلف گوشوں اور کونوں میں زندگی اور ادب کا ایک نیا بیٹام پہنچایا ہے اور آج سجاد ظہیر کو لوگ اسی سے یاد کر رہے ہیں کہ انہوں نے زندگی کو رستے اور ادب کو پرکھنے کا ایک نیا نقطہ نظر دیا ہے اور اپنی تخلیقات سے اس کے عملی نمونے ہم پہنچائے۔ سجاد ظہیر ایک انسان دوست ادیب تھے۔ ان کی شخصیت مہر و وفا کی جھلک تھی اور اگر انہوں نے ہمیشہ اس پروردگار کے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان امن اور صلح کی نصیحتوں کی تھیں تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے جو پاکستان کے لوگ نہ چاہتے ہوں۔ پاکستان کے لوگ بھی اپنے سارے ہمسایہ ملک کے ساتھ امن کی زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔

۱۔ ہفتہ 'طلوع افکار'، کراچی، سجاد ظہیر، نمبر ۱۳، ۱۹۷۲ء

قدوس مہبائی

ترقی پسند ادب اور سجاد ظہیر

جئے بھائی (سجاد ظہیر) بھی رخصت ہو گئے اور ان کے ساتھ ہی برصغیر میں ترقی پسند ادب کا ایک سب سے اہم ستون گر گیا۔ لیکن گرا ہوا یہ ستون یا سجاد ظہیر کی موت اس عمارت میں ہلکا سا ارتعاش بھی نہ پیدا کر سکی جو مرحوم نے اپنے خون، پسینے، اپنے عزم و عمل، اپنے غلوں اور بلند کردار سے پچھلے چالیس سال میں قیسر کی تھی، وہ اسے اتنا مستحکم بنا گئے ہیں کہ یہ عمارت کبھی منہدم نہ ہو سکے گی۔ ان کی لگن نے ترقی پسند ادب کو ایک طاقت بنا دیا تھا اور ترقی پسند ادب نے ہی ترقی پسند ساج اور ترقی پسند سیاسی اور معاشی نظام کی تکمیل کی جانب پورے برصغیر میں بڑے بڑے اور کامیاب قدم اٹھائے ہیں۔

پینتیس، چالیس سال پہلے، جب سجاد ظہیر نے، ادب کے میدان میں ترقی پسند رجحانات کو شعور سے پہچان کر اپنا تہرہ چاہا، رجعت پسندوں، سرمایہ داروں اور فرسودہ نظام اور استحصالی قدروں کے حامی ادب کے متوالوں کی بھنویں تن گئیں۔ ترقی پسندی ادب کے شیعے میں کفر کی علامت بنا دی گئی اور ایک خصوصی نعرہ دیا گیا کہ یہ کافرانہ ادب ہے جو خدا سے بغاوت کی تلقین کرتا ہے۔ لہٰذا ہی ساج اور اسلامی معاشرہ اسے برداشت نہیں کر سکا اور اسی نعرے کی آڑ میں سجاد ظہیر اور ان کے گئے چنے باعزم رہا گو گروں زوئی قرار دیا جانے لگا۔ لیکن سجاد ظہیر کی تحریک مذہبی طاقت کی تحریک نہ تھی بلکہ ابھرنے والے ساج کا ایک نشان تھی۔ یہ محض ایک فرد کی لگن بھی نہیں تھی، نہ یورپ اور مغرب کی

تقلید بلکہ آردنی خیال، حریت اور نگرانی ارتقا کی ضمانت تھی۔ چنانچہ شدید مخالفتوں اور مزاحمتوں کے باوجود وقت کے ساتھ ساتھ یہ پورا پروان چڑھتا گیا۔ سماج کے سمندر میں طوفانی مدوجر آتے ہی رہتے ہیں، لیکن اس پودے کو کوئی بھاگ نہ لے جاسکا اور آج ہزاروں، لاکھوں، وی شعور انسان، سینکڑوں دانشور، ادیب، انشا پرداز اور فن کار فن و ادب اور خوبی لطیف کی ہر صنف میں اس کی آبیاری کر رہے ہیں، اور اسے ایک تار و درخت بنا چکے ہیں۔

برصغیر میں ۱۹۳۸ء سے ۱۹۳۸ء تک کا دس سالہ دور، نہ صرف میرنگی سامراج سے آزادی کی تحریکوں کا ایک ہنگامہ خیز اور انقلاب پرورد اور گراں بہہ بلکہ یہی زمانہ ترقی پسند اور انقلاب آفرین ادبی، علمی اور معاشرتی تحریکوں کا بھی عظیم ترین دور رہا ہے۔ دانشور طبقے میں اسی تحریک نے سماج، معاشرتی اور معاشی انقلاب کا تصور پیدا کیا۔ ترقی پسند ادبی تحریکات نے اسی دور میں اتنی وسعت، ہمہ گیری اور قبول عام حاصل کی جو تاریخ ادب میں ایک لازوال یادگار بن چکا ہے۔ اور اس ترقی پسند ادبی تحریک کی کامیابیوں کا سہرا، جی حد تک تحریک کے بانی سجاد ظہیر کے سر باندھا جاسکتا ہے۔ میں اس پوری مدت میں اس کا بھٹی شاہد رہا ہوں۔ ایک وی شعور ادبی مفکر کی حیثیت سے نہتے بھائی نے اس ادبی تحریک کے لیے جو مسلسل محنت کی، جس عزم و استقلال کے ساتھ برصغیر کے گوشے گوشے میں انہوں نے تحریک کو پھیلا یا، جس غلوں اور جرأت و صداقت کے ساتھ وہ ترقی پسندی کے راستے پر گامزن رہے اس کے ثمرات کا اندازہ اس حقیقت سے لگایا جاسکتا ہے کہ نوجوان اور جوان لکڑ دانشوروں اور ادیبوں کی بہت بڑی اکثریت کے علاوہ سب ہی قابل ذکر اور ممتاز برگ شاعر اور ادیب جس کا اثر اور اسلام دوستی برصغیر میں مسلم تھی، ترقی پسند ادبی تحریک کے پُر زور حامی بن گئے تھے۔

سجاد ظہیر کے قول اعلیٰ میں مذکور یگانہ اور گفتار و کردار میں اتنا ظہر، ذرا شعور تھا کہ بابائے اردو ڈاکٹر عبدالحق مرحوم، شاعر فطرت سوانح حسرت موہانی مرحوم، شاعر انقلاب جوش ملیح آبادی، پروفیسر فراتی گور کھچوری، ڈاکٹر محمود مختار، ڈاکٹر اشرف، ڈاکٹر رحیم العابدی، مجنوں گورکھ پوری اور اس کے وقت کے نوجوان دانشوروں اور ادیبوں میں سے سبط حسن، علی سردار جعفری، محبت چغتائی، احمد ندیم قاسمی، کرشن چندر، ڈاکٹر ملک راج آنند، احتشام حسین، خواجہ احمد عباس،

مرزا، ادیب، ستار حسین، مجروح سلطان پوری، محدث بریلوی، کنٹی اعظمی، ہاجرہ مسرور، احمد علی خاص ('ڈان' کرچی کے موجودہ ایڈیٹر)، ماہنامہ 'انکار' کے مدیر مصباح الحسنی، چار ستارہ، نیاز حیدر اور بہت سے قابل ذکر شاعر اور ادیب، صحابی اور دانشور اور تحریک سے نہ صرف متاثر تھے بلکہ اس کا گہرا تجربہ کرنے کے بعد اس کی مغفوں میں شامل ہو گئے تھے یہ وہ دانشور اور ادیب تھے جن کے دہنی تڑکرے کے بغیر آج بھی ادب کی تاریخ مکمل نہیں کی جاسکتی۔

بے شمار نوجوان، پرستار ادب میں سے ایک میں بھی تھا، سوائے ادب و صحافت کے میری زندگی کا کوئی مشغلہ نہیں رہا اور یہی میرے کسب معاش کا ذریعہ بھی تھا۔

۱۹۳۶ء میں جب بنے بھائی (سجاد ظہیر) اور اس کے رفقاء نے انجمن ترقی پسند مصنفین کی بنیاد ڈالی، اور ترقی پسند ادب کا منشور شائع کیا تو شدید مخالفت کے طوفان اٹھ کھڑے ہوئے اس وقت میں ہفت روزہ نظام نکلتا اور بعض دوسرے ترقی پسند رسائل و صحائف میں انجمن و منشور کی حمایت میں مسلسل اور مربوط مضامین لکھتا رہا۔ ۱۹۴۳-۱۹۴۴ء میں، میں دور نامہ 'انصاری' دہلی کا مدیر تھا۔ اس وقت مجھے بنے بھائی کا ایک پیغام، ان کے ایک رفیق مرزا اشفاق بیگ کے توسط سے ملا کہ میں کبھی آ جاؤں اور ہمت رورہ نظام کی ادارت سنبھال لوں جو جاپانی حملے کے نتیجے میں نکلنے سے بھئی آچکا تھا۔ ایک لائق مدد کی ادارت میں نظام بھئی سے شائع ہو رہا تھا۔ لیکن یہ مدد اپنے دہلی رجحانات کے روبرو ترقی پسند ادب کے شدید مخالف تھے۔ ان کی حمایت شہرہ آفاق ادیب ستار شیریں مرحومہ اور ان کے شوہر جناب محمد شاہین بھی بنگلور سے نکلنے والے، اپنے رسالے 'نہادور' میں کرتے رہتے تھے لیکن ترقی پسند ادب اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی مخالفت اب بے اثر ہو چکی تھی۔ مخالفوں کی جہد مسلسل کے باوجود سارے مصنف ترقی پسند ادیب و دانشور نظام کی مخالفت نہ روک سکا پسند کرتے تھے اور اس میں لکھنے کو تیار نہ تھے۔ اس لیے نظام کی انتظامیہ نے اخبار کی پالیسی تبدیل کر دی، اور مجھے ادارے میں شرکت کی دعوت دی۔ اگر بھئی سے بنے بھائی کی دعوت مجھے ملتی تو میں نظام کی ادارت کبھی قبول نہ کرتا۔ بہر حال میں نے 'انصاری' چھوڑ دیا اور بھئی آ گیا۔

میرے نظام بھئی کی ادارت سنبھالتے ہی ترقی پسند ادیبوں اور دانشوروں کے تمام ستار اور

۱۰ ہمدرد کان جن میں مسلمہ بزرگ اور نامور شعرا بھی شامل تھے نظام کے صلوات پر جلوہ گر ہونے لگے۔ سجاد ظہیر کی تحریک پر انجمن نے ایک خصوصی تقریب میں نظام کو اور نئے ادارے کی پالیسی کو ترقی پسند ادیبوں سے روشناس کرایا اور بٹے بھائی نے یہ یقین دلایا کہ نظام اب ترقی پسند ادبی تحریک کی حقیقی ترجمانی کرے گا۔ یہ بات غلط بھی نہ تھی۔ چار پانچ سال نظام مسلسل برصغیر میں قیام پاکستان تک ترقی پسند مصنفین کی ہندو جوش ترجمانی کرتا رہا۔ یہ ہمت رورہ اس دور کی ترقی پسند ادبی تحریک کی ایک مکمل تاریخ بن چکا تھا۔

بھئی میں ترقی پسند مصنفین کی مرکزی انجمن برہمچے اپنا اجلاس منعقد کرتی تھی۔ جلسہ سجاد ظہیر کے مکان، واقع باغ باہر مل روڈ پر منعقد ہوتا تھا۔ بھئی میں جو بھی ممتاز ادیب و شاعر اور دانشور موجود ہوتے وہ اس اجلاس میں شرکت کرتے تھے، جہاں وہ اپنی تخلیقات پیش کرتے یا شعر و ادب پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے تھے۔ قاضی عبدالغفار جب بھی حیدر آباد کن سے بھئی آتے تو انجمن کے جلسے میں ضرور شرکت کرتے۔ ڈاکٹر عبدالحق بھی بھئی کی موجودگی کے دوران انجمن کے جلسے میں شامل ہوتے۔ پروفیسر فراق گورکھپوری اور پروفیسر احتشام حسین الہ آباد اور لکھنؤ سے بھئی آ کر اکثر ان جلسوں میں شریک رہے ہیں۔ مجاز لکھنوی، کرشن چندر، خواجہ احمد عباس، عصمت چغتائی، باجوہ مسرور، سیّد حس، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، احمد علی خاں، مجروح سلطان پوری اور یاز حیدر پابندی سے شریک ہوتے رہتے تھے۔ آخری دو سال میں جوش ملیح آبادی پونا سے بھئی آچکے تھے اور انجمن کے جلسے میں حاضری ضرور رکھتے تھے۔

ہمت رورہ نظام بھئی اور انجمن ترقی پسند مصنفین یک جان دو قالب بن چکے تھے۔ بہت سے نام کو تیس سال گزر جانے کی وجہ سے بھول چکا ہوں، لیکن جو نام میں نے کہے ہیں ان میں سے ہر ایک بڑے فطر کے ساتھ نظام میں لکھتا تھا اور سارے برصغیر میں نظام کی اشاعت ہزاروں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے یاد ہے کہ صرف پشاور میں جہاں سے قاری بخاری، نذیر مرزا برلاس، رضا ہدائی، خاطر فروزی التزام کے ساتھ نظام میں لکھتے تھے، چار پانچ سو کتابیاں نظام کی جاتی تھیں۔

کلی بار اکثر ممتاز لکھنے والوں نے نظام کی خدمات کا اعتراف کیا۔ لیکن سجاد ظہیر کی تحریک سے لگن کا بائیں ایک منفرد مقام رکھتا تھا۔ وہ اجتماعی ادبی اور سیاسی تحریکوں میں یقین رکھتے تھے۔ مجھے

آج محسوس ہوتا ہے کہ اگر بنے بھائی (سجاد ظہیر) سیاست میں حصہ نہ لیتے تو وہ برصغیر کے یکسہم گوری ہوئے۔ ایک طویل مکتوب میں انہوں نے 'نظام' کے کسی خاص نمبر پر اپنے خیالات ظاہر کرتے ہوئے مجھے لکھا تھا۔

'بھائی قدوس' 'نظام' ایک وسید تھا جس کے دریچے تم نے اس عظیم الشان نصب العین کو حاصل کرنے کی مبارک دستخطیں جدوجہد کو جاری رکھا ہے جس کے لیے آج سے نہیں، چند سال سے تم نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے۔

'ضرورت ہے کہ اس نصب العین کو اور زیادہ مضبوطی، استقلال اور ہمت کے ساتھ قائم رکھا جائے، صحیح بات کو بے خوف و حشر کہہ دینا، مظلوم اور محنت کش عوام کو ان کی آزادی اور جمہوریت کی لڑائی میں حتی الامکان مدد دینا، حکمران طبقوں، جاگیرداروں، سرمایہ داروں اور ان کے درخیز اہل قلم کی مکاریوں، دروغ باتوں، ریاکاریوں اور فتنہ پردازوں سے سونے چاندی کے تاروں سے بنے ہوئے نقاب کو چاک کر کے اہل اقتدار کے حامیوں کے مکروہ چہروں کو اصل شکل میں لوگوں کے سامنے لانا، انصاف، جمہوریت اور مساوات کے لیے جدوجہد کرنا فرض یہ کہ ہر لکھنے والے کو اپنی تحریر کی ایک ایک سطر دنیا کے لیے سب سے مقدس جہاد سمجھنا چاہیے۔'

سجاد ظہیر کے یہ خیالات ان کی ترقی پسند تحریک کا جو ہر دور نمودار تھے۔ انہوں نے ہمیشہ لکھنے والوں پر ایک دوسرے کے ادبی کاموں کے احتساب کی شدید ضرورت پر زور دیا اور اپنی زندگی میں وہ ترقی پسند ادبی تحریک کو آگے ہی بڑھانے کا مشکل کام انجام دیتے رہے۔

بنے بھائی، اپنے سیاسی مشاغل کے ساتھ ساتھ ترقی پسند ادبی تحریک کی ترویج اور وسعت میں بردست انتہاک رکھتے تھے۔ دراصل انہوں نے ادبی تحریک کو روش خیالی، ترقی، اور آزادی کا خاص نیا نیا کاغذ کر رکھا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ اگر دانشور اور ادبی شعور طبقے، معاشرتی، علمی اور

ادبی تحریک کو ترقی پسندی کے واسطے پر کامیابی سے کا حزن کر سکے تو لازماً ہر صنف کے عوام آزادی، ترقی اور خوشحالی کے واسطے پر چل پڑیں گے اور اس کا یہ تجربہ نہ نہیں تھا۔ جیسے جیسے ترقی پسند ادبی تحریک پھیل رہی تھی آزادی کی تحریکوں کو اس سے تقویت مل رہی تھی اور عوام پر اس کے اثرات نمایاں طور پر دیکھے جاسکتے تھے۔

گوشتے گوشتے سے ترقی پسند تحریک کے شیدائی اور حامی و معاون ٹانگہ اٹھیں ترقی پسند مصنفین کی رہنمائی حاصل کرے کے لیے سبکی آتے رہے تھے اور انھیں کے اجلاسوں میں شرکت اور نئے بھائی سے تیار خیال کے بعد وہ اپنے علاقوں میں ترقی پسند تحریک کی بااثر تنظیمیں قائم کر رہے تھے۔ میں سبکی میں مقیم تھا اس سے پہلے بھی اکثر بیشتر اپنی صحابیہ مصروفیات کے باعث میں دہلی، بجنور اور دوسرے صحافتی مرکزوں میں ہی رہتا تھا، لیکن میرا آبائی تعلق بھوپال سے تھا جہاں کبھی کبھی جانا ہوتا تھا۔

جب ترقی پسند تحریک پورے، عروج پر تھی اس وقت بھوپال کے ادیب بھی اس سے متاثر ہو رہے تھے اور میں نے محسوس کیا کہ بھوپال اپنی روایات اور فرسودہ جاگیر داری نظام کے باوجود ترقی پسند ادبی تحریک کی ایک ربروسٹ آجگا ہوتا جا رہا ہے۔

بھوپال میں اس وقت مرزا اشفاق بیگ، محمد مہدی، جاں نثار اختر، صہبیا کھنوی، اے۔ آر۔ رشدی، اشتیاق عارف، محمد علی تاج، وجدی الحسنی، احسن علی خاں، احمد علی خاں، محمد احمد سرمداری، صفیہ اختر، جمال اور صہبیا فخری، ترقی پسند ادب کے نہ جوش حامی اور علمبردار تھے، ترقی پسند مصنفین کی انجمن کی بھوپال شاخ کا قیام عمل میں آچکا تھا۔ نئے بھائی نے مرکزی انجمن سے اس کا اتفاق کر کے ایک پیغام کے ساتھ مجھے بھوپال بھیجا۔

نئے بھائی کے پیغام اور ترقی پسند تحریک کی جو پیمائشیں بھوپال میں ہوئی اور اس کے بعد جس طرح ترقی پسند مصنفین کی تنظیم نے اس علاقے میں کام کیا، وہ تحریک کی تاریخ کا ایک مستقل اور روشن باب ہے۔ سرکاری اخبارات اور جرائد کے سوا، سارے ہی اخبارات اور جرائد تحریک کی حمایت کر رہے تھے۔ خصوصاً ماہنامہ "انکار" جو صہبیا کھنوی اور اے۔ آر۔ رشدی کی ادارت میں شائع ہو رہا تھا ترقی پسند تحریک کا علمبردار اور ترجمان بن گیا تھا۔

صہبا اور رشدی نے ماہنامہ 'انکار' کو چند در چند مشکلات کے باوجود جاری رکھ کر جس عزم اور حوصلے کے ساتھ ترقی پسند تحریک کو سبب ہند میں خصوصاً اور برصغیر میں عموماً جو زندگی اور مقبولیت بخشی، ہر ترقی پسند اس کا معترف ہے۔ قیام پاکستان کے بعد 'انکار' ہجرت کر کے کراچی آ گیا۔ تحریک کی وہ پہلیاں جو ہمارے وطن کی سیاسی اور فکری رجعت پسندی کے باعث ہر شعبہ زندگی کو نصیب ہوئیں، 'انکار' ان سے نہ بچ سکا۔ لیکن اپنے مسلک اور بنیادی فکر و نظر کو نہ چھوڑتے ہوئے 'انکار' اب تک زندہ ہے اور ادبی نشوونما کے لیے اس کے کارنامے عابدی بن چکے ہیں۔

قیام پاکستان تک ترقی پسند مصلحتیں کی انھیں اور ترقی پسند ادبی تحریک کھل ہندو دنیا میں پر جاری رہی۔ اور، اداکار، بھٹی اور دہلی میں اس تحریک کے پروگرام ایک رنگ اور سرود ہوتے تھے، پاکستان کے قیام کے بعد ہر ادبی اور سماجی تحریک بھی تقسیم ہو گئی۔ پاکستان، ایک آئینہ دو جہل اسلامی مملکت بن چکی تھی۔ قیام پاکستان کے اس جوش اور ولولے کا جو اسلامی نظام اور اسلامی فکر و نظر کے لیے ہر دل میں موجزن تھا آج کے پاکستان سے مقابلہ نہیں کیا جاسکتا۔

تقسیم ہند کے بعد ترقی پسند ادبی تحریک کا جب پاکستان میں اسے نو آغاز ہوا تو ابتداً مملکت پاکستان کے سب سے ترقی پسند اور دانشور شعوری طور پر اس کے حامی تھے۔ پاکستانی علاقوں کے لیے ترقی پسند ادب کی تحریک اور، انجمن ترقی پسند مصلحتیں بنی تھی۔ نئی مملکت میں اسے فروغ دینے اور تنظیم کو مستحکم کرنے کا سوال تھا اور اس کے لیے سب سے سرگرم کار ہو گئے۔ سجاد ظہیر، ذاکر اشرف، سہا حسن، احمد علی خاں، ممتاز حسین، ریاض روٹی، صہبا کھنوی، شوکت صدیقی، براہیم بلیس، بھٹنی حسین وغیرہ پاکستان کے حصے میں آئے، فیض احمد فیض، احمد ندیم قاسمی، حمید اختر، ظہور نظر، ظہیر کاظمی، ارشد امینی، فارغ بخاری اور دوسرے بہت سے ادیبوں کا مسکن پہلے سے ہی پاکستان کے علاقے تھے۔ یہ سب ادب کو ترقی پسند خطوط پر استوار کرنے کی اہمیت میں تھے لیکن نئی اسلامی مملکت کی فکری اساس اور اسلامی آئینہ بالونی کی آڑ میں وہ پرانا گروہ جو ہر ترقی کا مخالف تھا پوری طاقت کے ساتھ ترقی پسند تحریک کو مخالف اسلام تحریک کا نام دے کر بڑی شد و مد سے انجمن ترقی پسند مصلحتیں اور ترقی پسند ادبی تحریک کی بھی مخالفت کر رہا تھا۔ اسلام اور اسلامی نظام کی حمایت میں عوام کے اندر جوش اور جذبے کا طوفان اٹھا ہوا تھا، ہر نعرہ جو اسلام کے نام پر بلند کیا

چار ہاتھ ایک جاں دار غرہ بن گیا۔ ترقی پسند ادیب کے حامیوں نے جن میں سے اکثر بڑے راسخ العقیدہ مسلمان تھے پھر پرہیزگوشی کہیں کہ جوام کے دہن کو اس بات کے لیے آمادہ کر سکیں کہ ترقی پسند ادبی تحریک اسلام اور اسلامی مملکت کی مخالف نہیں لیکن اس کی کوششیں ہر دی طرح کامیاب نہ ہو سکیں، اس لیے ہر ترقی پسند معاشرتی تحریک کی طرح ترقی پسند ادبی تحریک کو بھی پہا ہونا پڑا۔ ابتدائی چند سالوں کے اندر پہاٹی کی یہ رفتار بڑھتی ہی رہی جس نے بعض بڑے بڑوں کے قدم اٹکا دیئے۔ ترقی پسند ادیبوں پر سب سے بڑا الزام یہ تھا کہ وہ کمیونسٹوں کے حاشیہ بردار ہیں۔ چنانچہ کچھ عرصے بعد تحریک کے خلاف سیاست جیتی کا الزام درست تسلیم کر لیا گیا اور، انجمن ترقی پسند مصنفین کو کمیونسٹ اور سیاسی جماعت قرار دے کر خلاف قانون قرار دیا گیا۔ اکثر ترقی پسند نذر زندہ نہ ہو گئے۔ اکثر اشرف مرحوم ہندوستان واپس چلے گئے۔ سجاد ظہیر اور فیض احمد فیض ’راولپنڈی سازش‘ میں ملوث قرار دیئے گئے اور دو تین سال کے بعد سجاد ظہیر کو بھی ہندوستان واپس جانا پڑا۔ لیکن رفتہ رفتہ سارے ہی ترقی پسند ادیب اور دانشور آزاد ہو رہے گئے۔ البتہ ان کی تنظیم اور انجمن بیس سال سے زائد خلاف قانون رہی۔ اس عرصے میں مخالف ادبی تحریکات بڑھنے اور پھیلنے پھولنے کی کوشش کرتی رہیں۔ لیکن اب تک کسی کو وہ عروج اور قبول عام نصیب نہ ہو سکا جو اپنے قیام کے ابتدائی دس سالہ دور میں انجمن ترقی پسند مصنفین کو سجاد ظہیر کی ادبی قیادت میں حاصل ہوا تھا اور جس کی جڑیں بصری فکر کی مٹی میں آج بھی بڑھتی اور پھیلتی جا رہی ہیں۔^۱

۱۔ اہماتہ نگار، کراچی، سجاد ظہیر پبلیکیشن، دسمبر ۱۹۷۱ء

ڈاکٹر محمد علی مدنی

سجاد ظہیر: ایک نام، ایک عہد اور ایک تحریک

سوچتا ہوں کہ سجاد ظہیر صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے۔ ایک عہد اور ایک تحریک بن کے نام سے شخص ہے۔ بلکہ یہ کہا جائے تو بہتر ہو گا کہ جس شخص پر یہ تین باتیں صادق آ سکتی ہوں وہ سجاد ظہیر ہے۔

مجھے ان سے ملنے کا اتفاق نہیں ہوا لیکن ان کے دوستوں، رفقاء اور غور و خردوں کے ذریعے جو کچھ بھی مجھ تک پہنچا ہے اس سے میں نے یہی نتیجہ اخذ کیا ہے کہ وہ ایک غیر معمولی انسان تھے۔ وہ شمالی ہندوستان کے ایک پابند رسم و اقتدار کلچر میں ۵ نومبر ۱۹۰۵ء کو پیدا ہوئے۔ اگر وہ ان قدرتی پابندیوں کے ساتھ باہر نکلنے کے لیے جرأت و غناء کا مظاہرہ نہ کرتے تو یقیناً، بچے کے سرور پر حسن کے بنے سجاد ظہیر کو ترقی پسند تحریک کا سرخیل رہنا ہٹنے میں کم از کم یک صدی ضرور لگتی، لیکن ہم نے دیکھا کہ سجاد ظہیر۔۔۔ سب کے بٹے بھائی۔۔۔ نے اپنے ہی منظر سے بھائی کے لیے درکار حکمت کا کافی حصہ ہفتوں اور دنوں میں ملے کر لیا۔ شاید یہ سرجی ان کی شخصیت کے عرص کا وہ جزو ہے جو ان کے metamorphosis میں محدود کردگار ثابت ہوا۔

میں سجاد ظہیر کی زندگی کے سنگ میلوں کی بساط پر اپنے مضمون کی بنیاد رکھنا نہیں چاہتا۔ وہ ایک علمی اور ثقافتی طور پر بڑے صغیر کے چند ممتاز خاندانوں میں شامل خاندان میں پیدا ہوئے۔ تعلیم جوبلی اسکول لکھنؤ اور کریمپن کالج لکھنؤ میں حاصل کی اور اس کے بعد ۱۹۳۰ء میں آکسفورڈ آ گئے۔ 'یادیں'

اور روشنائی میں انہوں نے اپنی داستان زندگی کی اہم روئید اور قلم کی ہے۔ ان روئیدوں کی تحریر میں ۲۵ سال کا بھد مکانی درمائی ہے (۱۹۲۸ء تا ۱۹۵۳ء)۔ یعنی ترقی پسند سوچ تحریک اور عظیم کس طرح بنی۔

انفرادی فکر و نظر کو عظیم جتنے جتنے بہت مدت درکار ہوتی ہے۔ لیس سجاد ظہیر کی تخلیقی صلاحیتوں نے یہ مدت اس قدر جلد پوری کی کہ چند ہی برسوں میں 'جنگل کا جنگل ہوا گیا' کے بجائے 'جنگل کا جنگل امرس' (دس) ہو گیا۔ پر بات جا کر رکی۔

سجاد ظہیر نے ترقی پسند مصطلحین کے قیام کا فیصلہ برطانیہ میں مقیم ایک طالب علم کی حیثیت سے کیا۔ وہ یورپ میں گزشتہ صدی کے تیسرے عشرے میں رہے۔ ۱۹۳۰ء کا عشرہ یورپ میں جرمنی میں Hitler کے شباب کا عشرہ ہے، یہ جرمن قوم پر Ranke, Fichte اور جرمن تاریخ نگاروں کے فلسفاتی اثرات سے رہائی کا عشرہ ہے، یہ ایجنین کی خانہ جنگی کا عشرہ ہے، یہ ہندوستان کے لیے گول میز کانفرنس، کیوئل ایوارڈ، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ ۱۹۳۵ء کا عشرہ ہے، یہ ہندوستان میں کانگریسی اور مسلم لیگی درارتوں کے قیام کا عشرہ ہے، یہ ایجنین کی خانہ جنگی کے آغاز کا عشرہ ہے، یہ جنگ عظیم دوم کے آغاز کا عشرہ ہے۔ انفرض یہ قیامت کا عشرہ ہے، لیکن اس عشرے تک آتے آتے میں سجاد ظہیر کی دلی اور سیاسی زندگی پر ہونے والی تبدیلیوں پر غور کرنا پڑے گا۔

سجاد ظہیر لکھنؤ میں کالج کی زندگی کے دور میں اردو ادب، انگریزی ادب، تاریخ اور معاشیات سے گہرا شغف رکھتے تھے۔ ۱۹۲۳ء و ۱۹۲۴ء میں وہ اٹھول فرانس اور برنڈرسل کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھ رہے تھے۔ اناطول فرانس کے فکس اور دوسری تحریروں میں مذہبی ریاکاری اور منافقت کا براہ چاک کرے میں کمال حاصل کیا تھا اور رسل حقیقت پسندی اور بائیس بارہ کی طرف جھکنے والی تھقل پسندی کے وکیل تھے۔ وہ مارچ ۱۹۳۰ء میں آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے براستہ مارنٹر اور بیرس لندن روانہ ہوئے۔ انہوں نے میں یونیورسٹی کا انتخاب کیا تھا وہ اپنی قدامت پرستانہ سوچ کے لیے مشہور تھی لیکن سجاد ظہیر ہندوستان ہی میں بائیس باز کی سیاست کے دریا ہو چکے تھے۔ ۱۹۳۵ء میں صغیر میں کیونسٹ پارٹی کے قیام کا سال ہے۔ اس پارٹی کا تالیسی اجلاس کانپور میں منعقد ہوا جس کی استقبال کمیٹی کے چیئر مین مولانا حسرت موہانی تھے۔

دی حسرت موہانی جو یک طرفہ پیغمبر اسلام کے ذکر پر اشک بار ہو جایا کرتے تھے خود کو کوشش بھگت
 بھی کہتے تھے اور اشتراکیت کے اس درجہ جانی تھے کہ

لارم ہے ہند میں آئینا سودیت

دو چار برس میں ہو کہ دس میں برس میں

جیسے شعر کے خالق بھی تھے۔

اس ضمن میں حیرت انگیز بات یہ ہے کہ ہندوستان میں کیوسٹ پارٹی کی بنیاد رکھنے کا خیال
 تحریک ہجرت کے بعض ایسے رہنماؤں کو آجا جو افغانستان اور روس ہو آئے تھے۔ دیکھیے بنیادی
 طور پر ایک مذہبی نوعیت کی تحریک نے ہندوستان میں ایک انقلابی پارٹی کی midwife کا کردار
 کس طرح ادا کیا۔

۱۹۲۸ء میں سجاد ظہیر، سوشل ریفنڈ کے سنی فورم میں قیام کے بعد اشتراکی خیالات کے حامی
 ہو چکے تھے۔ برطانوی پارلیمنٹ کے پہلے کیوسٹ رکن سکھتالا والا (Sakaltwala)۔
 ڈاکٹر اشرف، ڈاکٹر محمود ظفر، اور ڈاکٹر رین العابدین احمد (جو بعد میں ریڈ احمد کہلائے اور جس کی
 یادداشتیں ادارہ یادگار غالب نے حال ہی میں شائع کی ہیں) کی صحبت نے منتخب راستے پر گامزن
 ہونے میں مزید گہیز لگائی۔

اس سے پیشتر سجاد ظہیر ۱۹۲۴ء-۱۹۲۵ء میں ماہنامہ زمانہ کا پور میں کچھ افسانے تحریر کر چکے
 تھے۔ علاوہ ازیں وہ لندن میں نیا ہندوستان کے ایڈیٹر کی حیثیت سے ہندوستان کے سماجی، سیاسی
 اور معاشی مسائل پر لکھتے چلے آ رہے تھے۔ یعنی سجاد ظہیر کا دہن ہلتے سے ہلتے تر ہوتا گیا۔ انہوں نے
 انگلستان کے دوران قیام، فریکمرٹ میں فسطائی طاقتوں کے خلاف مشفق ہوئے دلی کانفرنس میں
 شرکت کی تھی۔

۱۹۳۲ء میں شائع ہونے والے افسانوں کے مجموعے 'انکار' نے میں احمد علی، ڈاکٹر رشید جہاں،
 محمود ظفر اور سجاد ظہیر کے اساتذے شامل ہیں۔ سجاد ظہیر کے چار افسانے 'گرمیوں کی ایک رات'،
 'جست کی بشارت'، 'نمید نہیں آتی' اور 'زلزلہ' شامل ہیں۔ اس مجموعے میں احمد علی کے افسانے
 'بادل نہیں آتے' اور 'مہارٹوں کی ایک رات' رشید جہاں کا افسانہ 'نوتی کی سیر' اور محمود ظفر کا افسانہ

’خواس مردی‘ بھی اس تاریخی اہمیت کی کتاب میں شامل تھے۔

جب ہم اس افسانوں کی themes پر غور کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ سجاد ظہیر کے افسانوں میں مذہبی رہا کاری اور منافقت اور ہندوستانی سماج میں عورتوں کی سقیم حالت کے خلاف وہ احتجاج کی آواز بلند ہوئی تھی جو آج تک relevant معلوم ہوتی ہے۔ آج بھی ہم مذہبی رہا کاری اور عورتوں کے ساتھ ہوئے والی بدسلوکی کے خلاف جنگ کر رہے ہیں۔ میرے خیال میں آج بھی لڑکیوں کی کافی بڑی تعداد featus می کے مرطے میں فٹم کر دی جاتی ہے۔ پاکستان میں ۱۹۹۸ء کی مردم شماری میں مردوں اور عورتوں کی شرح آبادی بالترتیب ۱۲ اور ۵۳ فیصد ہے یعنی معروف خیال کے برخلاف مرد زیادہ ہیں اور عورتیں کم۔ اس حقیقت سے ہمارے دیہی سماج میں عورت ذات کے بارے میں مروجہ تصورات کی عکاسی ہوتی ہے۔ ultra sound technique نے برصغیر میں لڑکیوں کو رحم باور می میں abort کرنے کے رواج کو حیرت انگیز قرار دیا ہے۔

سجاد ظہیر نے مذہبی منافقت اور عورتوں کی حیثیت کے بارے میں ہمارے سماج کی رجعت پسندانہ سوچ کا پردہ چاک کر کے جس مسئلے کی جانب توجہ مبذول کی تھی وہ فشی پریم چند کے افسانوں کی عورتوں کے مقابلے میں اس لیے مختلف تھی کہ پریم چند نے زیادہ تر منف بازک کی قربانیوں کی صورت گیری کے درپے اسے glamourise کرنے پر زور دیا تھا۔ بعد میں فشی جی عورت ذات کے حق میں بدترجیح جنجالی لہجہ اختیار کرتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن انکارے کے افسانہ نگاروں نے اور بطور خاص سجاد ظہیر نے عورت کی ترقی کے بغیر معاشرے کی ترقی کو ناممکن جانا۔ لندن کے قیام کے دوران سجاد ظہیر انگریزی زبان کے بائیس بازو کے ادیبوں سے تبادلہ خیال کے درپے ایک ایسے فکری ڈائلاگ یا مکالمے کا حصہ بنے جس کا مقصد ہندوستان کی جنگ آزادی کی جدوجہد کے شرکاء پر یہ واضح کرنا تھا کہ آزادی کے بعد ہندوستانی سماج کو کس طور تبدیل کیا جائے تاکہ آزادی واقعی آزادی ثابت ہو سکے اور۔

داغ داغ اجالا یہ شب گزیدہ عمر

ثابت نہ ہو۔ ہمارے سماج میں آزادی کو القباس آزادی Myth of Independence

بنانے والے لگاتار شے موجود تھے اور ہماری آزادی القباس آزادی بن کر رہ گئی جیسا کہ واقعات علی

بھٹو کی کتاب کے little سے بھی ثابت ہو۔

سہاڈتگیر نے اپنے افسانوں میں ہندوستانی سماج کے جس دو خطرناک رجحانات کے خلاف قلم اٹھایا اس کا بھڑانگارے میں شامل دوسرے افسانہ نگاروں کے مقابلے میں جیسا تھا۔ لیکن وہ کلمہ ملاؤں کی کلمہ حاکمیت کے خلاف تھے اور انہیں معاشرے کے لیے خطرہ سمجھتے تھے۔

’گر میوں کی ایک رات‘ ایک سرکاری دفتر کے تیس کرداروں جس چیز اسی، ہیٹھ لک رک لالہ جی اور فشی برکت علی کی کہانی ہے۔ دفتر کے صاحب بہادر کا چہرہ اسی جس دفتر کی بیگم۔ بار بار سے آم خرید کے جاتا۔ بیگم صاحبہ نے آم پسند نہ کیے۔ وہ وہیں بار بار آتا ہے۔ ایک عجیب جیساں میں جاتا ہے۔ فشی برکت علی سے امداد کا طالب ہوتا ہے لیکن فشی جی کا ایک کلاس میو انہیں گاڑی میں بیٹھی ہوا سنوانے لے جاتا ہے اور بے چارہ جس حیران پریشان کھڑا رہ جاتا ہے۔

’جنت کی بشارت‘ میں ایک مولوی صاحب کی بے خوری اور بچیس برس کم عمری لڑکی سے شادی کے بعد شب بیداری کے نوافل کے دوران ’جنت‘ کی سیر کا قصد ہے جس میں وہ اپنے لیے ایک حور پسند کر لیتے ہیں۔ افسانے کا حاتمہ ان کی بیگم کے قبضہ میں پر ختم ہوتا ہے جس کے بعد وہ خواب سے بیداری پر اپنے معصن کو دیکھتے ہیں اور اپنی بیوی کو ان کے سامنے جنت اور حور کے بجائے روزمرہ کی دنیا اور ان کی بیوی کی قیمتی باتوں کی ایک nightmare کی صورت پیش کرتی ہے۔

علاوہ ان میں ’ذکر حافظ‘ جسے مندرجہ بالا مضامین اور روپی زبان کے بعض مضامین کے اصل مسودات کے ساتھ لکھا گیا جاسکتا ہے اس کے علاوہ ’۳ کی دہائی میں‘ ’قوی جگ‘ اور ’۶۰ کی دہائی میں‘ ’عوامی دور‘ اور ’بہادر اس ماہنامہ‘ حیات، وطن، میں سہاڈتگیر کی سیاسی و معاشی مسائل پر تحریریں بھی قارئین کے سامنے آتی چاہیں تاکہ یہ معلوم کیا جاسکے کہ بین الاقوامی Affairs باتیں بارو کے ادبا کو ہندوستانی ادیبوں سے متعارف کرانے اور ترقی پسندی کا ایک عظیم الشان عالمی محال بنانے میں سہاڈتگیر کو کس اہمیت حاصل ہے۔

مجھے حیرت ہے کہ انکار نے کے خلاف اٹھنے والی آوازوں سے اردو ادب کے بعض کشادہ ذہن کے سوشلزم بھی متاثر ہوئے بغیر رہ سکے۔ ترقی پسند تحریک پر نہیں ہم کتابیں شائع ہوئیں جن میں عریضہ کی ’ترقی پسند ادب‘ سب سے پہلی کتاب تھی۔ وہ اس کتاب میں لکھتے ہیں

اس کتاب میں ہزار نقش سہی لیکن اس کی اہمیت سے انکار ممکن نہیں۔ اس کی اشاعت سے نئے ادب نے خود بخود کی کاظم ملندہ کیا۔ یہ سماج پر وحشیانہ حملہ تھا اگرچہ اس حملے میں غیر ضروری خوربری بہت تھی جس کی وجہ سے ترقی پسند تحریک کئی سال چھپ۔ سکی لیکن جیسا کہ ہم کہہ چکے ہیں اس کتاب کا مقصد نئی قدروں کی تعمیر سے زیادہ پرانے اصولوں کی تخریب تھا۔

اس کے بعد پنڈت کشن پرشاد کوں کی تصنیف 'یادِ ادب' اور ڈاکٹر ظلیل الرحمن مظہر کی ترقی پسند تحریک 'کارویہ' بھی سامنے آئی۔ علی عباس حسینی جیسے جادو ظہیر کے بظاہر طرفدار مصنف بھی اپنی کتاب 'ناول کی تاریخ اور تنقید' میں اس کتاب سے سرسری گزر گئے۔ وہ اسے جیمز جوائس کے Ulysses سے متاثر سمجھتے ہیں۔ جوائس کے یہاں ڈبل کا ایک دن تھا یہاں لندن کی ایک رات اور پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔

'رودیشائی' جنوری ۱۹۵۴ء میں چھ جیل میں لکھی گئی اور ڈاکٹر۔ انصاری کے عربی، جاگیر دہری طبقہ اور تصوف کے بارے میں منفی اعتراضات کے جواب میں مضمون کے جواب میں ذکر حافظ جولائی ۱۹۵۴ء میں تحریر ہوئی۔ اس کتاب میں جادو ظہیر کا اصرار تھا کہ ہمیں جاگیر دہاری عہد کے منفی پہلوؤں کے بجائے مثبت ردوؤں کی پڑائی کرنی چاہیے۔ 'کھٹا۔ غلام' پاکستان سے ہندوستان مراجعت کے بعد کی شاعری کا مجموعہ ہے۔ یہ نثری نظموں کا مجموعہ ہے، طنز کی ایک ایسی فارم میں جسے فیض احمد فیض اپنے انتقال کے وقت تک قبول نہ کر سکے۔ ہر چند کہ جادو ظہیر نے 'کھٹا۔ غلام' میں ہندوستانی سماج کی کجولت اور ترقی دشمن سماجی ردوؤں کے خلاف خوبصورت احساسات کی تہہ دار شاعری کے دریچے ثابت کیا کہ نہ تو 'تخلیق' کی ہمتیں جاہ ہیں اور نہ سماجی اقدار اور پیداواری رشتے۔ اس ہی تہذیبوں کا نام اتحصال سے آزادی کی تاریخ ہے۔ جادو ظہیر کی سماجی کالب لاپ یہ تھا کہ انسانی رشتے اپنے ہاتھوں اپنی تقدیر کے منہری آدرشوں سے نمونہ پاتے ہیں۔

جادو ظہیر ہندوستانی ادب کے ایک معیار کی حیثیت میں ۱۹۶۴ء۔ ۱۹۶۵ء سے کام شروع کرتے ہیں۔ لکھنؤ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے تاسیس، اجلاس بمقام رفاہ عام کلب سے مشی پریم چند کالب مرگ صحت مند اعلان 'ہمیں حسن کا معیار بدلنا پڑے گا' صرف ایک منزل ہے اور یہ اجلاس

ہندوستانی سماج کی انقلاب کی خواہش پر ایک کا حکم رکھتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ اس قسم سماجی کے پس پشت یہ جذبہ کارفرما تھا کہ ہندوستانی ادب کے دریے ہندوستان کی سماجی، معاشی اور سیاسی مقدرات کو بدلنے کے لیے ایک ایسی جدوجہد کا آغاز کیا جاتا جس کے پھر انگریزی اقتدار سے آزادی کا حصول بھی لایسٹی ہوگا۔

آپ اس سوچ کی دوررسی کا اندازہ لگائیے، ہندوستان ان دنوں اپنی تاریخ کے جس تاریک دور سے گزر رہا تھا اس میں صرف خواہوں کا لمس تھا، سنگین حقیقتوں کا ادراک نہیں تھا۔ سجاد ظہیر نے سوچا کہ اگر انگریزی اقتدار انگریز حکومت کے گماشتوں کو محفل ہوتا ہے تو پھر ہندوستان کے محنت کش عوام کی تقدیر کس طرح بدے گی۔ انہوں نے سوچا کہ اس بدے کام میں انہوں کو سماجی تبدیلی میں Catalytic Agent بنانے کا۔ مذہبی تقاضوں کی بحث ہندو حیا پرست ہندوؤں سے اور مسلمان احیا پرست مسلمانوں سے اپنے اپنے منابع کی طرف رجعت کا مطالبہ تو کر رہی تھی لیکن آر دی کے بعد درکار ضروری سماجی اور معاشی تبدیلیوں کے لیے صرف وہی نوک سوچ سکتے تھے جو محنت کشوں کے حق میں بدلتے ہوئے پیداواری رشتوں کے درپے ملک سے استحصاں پیشہ قوتوں کا خاتمہ چاہتے ہوں۔ برصغیر میں کیونسٹ پارٹی کا ۱۹۴۵ء میں قیام اس سلسلے کی کڑی تھی، جس طرح کراچی اور سکئی کی سڑکوں کا pollution ماؤنٹ آف کھانجورو Mount of Kilimanjoro پر برف پگھل سکتا ہے اسی طرح ایک علاقے میں ہونے والی ماحولیاتی دیا کے دیگر حصوں پر اثر انداز بھی ہوتی ہے۔ صرف معاشی و سیاسی معنوں میں نہیں بلکہ سیاسی سطح پر دنیا میں انصاف کی قوتیں بھی متوازن eco-system کی طرح انسانوں کی عمومی بھلائی کے لیے عالمی انصاف کا پلن چاہتی ہیں۔ سجاد ظہیر جیسے منتظم اور مفکر کی یہ خواہش تھی کہ دیائے تمام حقیقت پسند اور انصاف پسند ادیب دنیا بھر کے مسائل کی بہتر تفہیم کے لیے ایک پلیٹ فارم پر نظر آ سکیں اور اس کی یہ خواہش ایک ایسے برصغیر میں تھی جہاں اس ملک کے دو بدے مذہبی گروہ اتحاد و فکر و نظر جیسے ضروری فریسی کی بجائے آر دی میں کافی سست روتھے بلکہ اپنے گروہ کے علاوہ دوسرے گروہ کی تنقید تو کیا سنیے خود اپنے مذہبی گروہ میں بھی Plurality of views کے قائل نہ تھے۔

سجاد ظہیر ۵ نومبر ۱۹۶۰ء کو پیدا ہوئے اور ۱۳ جنوری ۱۹۷۳ء کو کم سے چھڑ گئے یعنی انہوں نے کل ۶۸ برس کی عمر کی پائی لیکن یہ مدتی کیا تھی ایک طوفان تھا۔ انگشت کے میسے میں نورٹو کے دوستوں

کی طرف سے سجاد ظہیر کی یاد دلاتا اور حقیقت ایک ایسے شخص کی یاد دلاتا ہے جس نے برصغیر کے نوجوان سماج کو متحرک کرنے میں بنیادی کام کیا۔ آج معاشرت ہو، معیشت ہو، سیاست ہو یا ادب ہو ہم کسی نہ کسی طرح سجاد ظہیر کی روحانی اور فہم سے استفادہ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں یہ اور بات ہے کہ ہم اس حقیقت کا اعتراف کریں یا نہ کریں۔ وہ کسی نہ کسی حد تک ہمارے ذہن کو تہذیبی کرنے میں کامیاب ہو چکے ہیں۔

ڈاکٹر علی احمد غامی

حیاتِ سجاد ظہیر کے چند روشن باب

سجاد ظہیر نے پناہ طلبی سرنگش سے کیوں شروع کیا؟

بظاہر یہ کوئی اہم سوال نہیں ہے۔ یہ سوال تو کسی بھی صنف یا موضوع سے متعلق کیا جاسکتا ہے۔ لیکن ذرا غور کیجئے تو اس سوال کی پرتم بار جویتیں ہیں۔

سجاد ظہیر نے جو اپنی خاندان، ماحول اور اردو کا جو تہذیبی پس منظر پایا تھا اس کے پیش نظر تو ان کو دلنا شاعری ہونا چاہیے تھا لیکن ایسا نہیں ہوا صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اور آگے بڑھ کر انہوں نے بہت کچھ تنقید کیا جو ان کی خاندانی روایت اور شان و شوکت کے خلاف جاتا ہے۔ اس معمولی سے سوال کا جواب تلاش کی جائے تو ظہیر معمولی جواب ملے گا اور یہ جواب بھی کہ انہوں نے 'لکھنؤ' کے افسانے اور لندن کی ایک رات جیسا ناول پہلی منزل پر کیوں لکھا اور باقی چیزیں بعد میں لکھیں بلکہ ان کی حیات کے بھی بعض ایسے ردش پہلو سامنے آئیں گے جو 'بے' کو سجاد ظہیر اور ہر سڑک و راسخ بنانے اور ردی شاعر کے بجائے دور مند اور سرکش گلشن نگار بنانے میں معاون ثابت ہوئے۔ ان بار یک اور اہم حوالہ و محرکات پر نظر الا ضروری ہے جس نے اس کو مخصوص ادوی ثقافت سے ننگی اور عالمی سیاست اور مذہب سے دشر کیت کی طرف موڑ دیا۔ اکثر اس تلاش میں ہماری رسائی مغربی حالات اور مغرب میں اس کی تعلیم و تربیت تک تو ہوتی ہے اس کے پہلے کے واقعات بھی ان کے گہرے معاملات پر ہماری نگاہیں کم ہی پڑتی ہیں۔ اس مختصر مقالے میں بے ہوشی کے

گھر ملے، حوالہ ابتدائی تعلیم و تربیت اس کے بعد مغرب کے سفر کے حوالے سے اصل سجاد ظہیر کو
 لکھنے کی کوشش کی گئی ہے جس کی زندگی خود ایک تاریخ ہے اور جس کا ملل ایک تحریک۔

یہ جگہ ہے کہ سجاد ظہیر ۵ نومبر ۱۹۰۵ء میں لکھنؤ کے ایک خوشحال گھرانے میں پیدا ہوئے۔ اس کے
 والد ایک اعلیٰ اور کامیاب وکیل تھے جس شروع میں سب کچھ دیا نہیں تھا جیسا کہ اکثر سجاد ظہیر کے
 گھرانے کے بارے میں لکھا جاتا ہے۔ یعنی کچھ ہاتھیں انکی تھیں جو قدرے غیر شاعرانہ تھیں اور
 پریشاں کن بھی، کم از کم سجاد ظہیر جیسے حساس اور بنجیدہ انسان کے لیے مثلاً اپنے والدین اور خاندان
 کے بارے میں خود سجاد ظہیر لکھتے ہیں۔

’کو کہ میری پیدائش اور پرورش اس صدی کی پہلی دہائی میں لکھنؤ میں ہوئی
 گوکہ گنج بخشی اطہر علی کی کوشی میں جہاں میرے والد سید وزیر حسن رہتے
 تھے اور جہاں اس کی وکالت کی دکان بھی تھی لیکن میرے گھر کا حوالہ
 دیہاتی تھا۔ میرے ماں اور باپ دونوں طبع جو پند کے چھوٹے زمیندار
 خاندان کے دیہاتی سادات تھے۔ میرے والد اخصلاً درختے اور انہوں
 نے میرے والد کو بڑی مشکلوں سے علی گڑھ سے بلوایا۔ اسے اور ملازمت سے
 ایل۔ ایل۔ بی پاس کر کے وکیل بنایا۔ پہلے انہوں نے جو پند اور پھر
 پرتا پگڑھ میں وکالت شروع کی پھر لکھنؤ آئے۔ میرے پیدا ہونے تک
 (میں سات بھائی بہنوں میں چھٹا تھا) وہ کافی خوشحال ہو چکے تھے لیکن
 رات کو جب ہم بھائی بہن اپنے والدین کے ساتھ کھانے پر بیٹھے تو باپ
 اپنے ابتدائی وکالت کے دنوں کی مصیبتوں کا ہم سے تذکرہ کرتے۔
 ہماری ماں ہم سے بتاتی کہ جب وہ اپنی ساس کے یہاں رہتی تھیں تو کیسی
 کیسی سختیاں برداشت کرنا پڑتیں اور ساس کی رہاں کے تیرک کر بھی چپ
 رہنا پڑتا۔ ہمارے گھر میں دیہات کے نوکر اور نوکرانیاں ہوتے تھے اور
 پھر کئی بے روزگار بچہ چچیاں اور اس طرح کے اور رشتے دار اور یہ سب
 جو پند کے دیہاتی سید اور سیدانیاں لکھنؤ والوں کی ہمیشہ برائیاں کرتے

رہے۔ ان کے نزدیک گھسنو والوں کا حسب نسب کچھ ٹھیک نہیں تھا ان کی بات کا کچھ اعتبار نہیں تھا۔ ہم لوگ گھر میں آئیں میں دیہاتی زبان بولتے تھے یا ہر والوں سے البتہ اسٹینڈرڈ اردو بولنے کی کوشش کرتے لیکن زبان کا فرق مایوس ہو جاتا۔ گھسنو والے اس پر اتنے قہم کو بڑی کوفت ہوتی اور ہم اس سے اور بھی بگڑ جاتے کہ یہ لوگ کتنا جتنے ہیں۔

(شخصیات اور واقعات جنہوں نے مجھے متاثر کیا)

ان محلوں سے صاف امداد ہوتا ہے کہ سجاد ظہیر کا خاندان اصلًا جو پورے کے ایک گاؤں کا تھا جس کا گھسنو شہر یا گھسنو تہذیب سے کوئی تعلق نہ تھا بلکہ اس کے برعکس وہ گھسنوی تہذیب کو نہ اور تصنع سے بھرا سمجھتے تھے اس لیے کہ دیہات کے لوگ صومنا سادہ اور کھرے ہوتے ہیں۔ ان کے گھر کے اندر دیہاتی زبان بولی جاتی تھی اور بعد میں حوشمال ہو جانے کے بعد ان کے گھر میں نوکر نوکریاں اور بے روزگار و پریشان حال غریبوں و درشت داریوں کی بھینچ رشتی۔ ساس بہو کے رشتے یا خاندان کے دوسرے رشتے کچھ بہت اچھے اور خوشگوار نہ تھے۔ اس سے یہ بھی ادا زور لگا جاسکتا ہے کہ یہ ماحول کس قدر غیر دلی اور غیر شجرات تھا۔ ان کے والد ایک معمولی سے دکنل کے بجائے بڑا وکیل بننے کی دھن میں ہمد وقت معروف رہے اور گھریار آلہ ولاد کم پڑی لکھی والدہ یا نوکر چاکر پر لگا رہتا۔ یہ بات اس لیے اہم ہے کہ ایسے ماحول میں کم عمر سجاد ظہیر عرف بنے والدین سے کم ان معمولی اور گھریلو کرداروں سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں جن کے ساتھ ان کا بچپن گزرتا ہے اور ان کے ذہن میں نچلے طبقے کے کرداروں کی ایک دنیا آباد ہونے لگتی ہے۔ مثلاً ان کے گھر میں ایک نوکرانی تھی، گوری۔ ایک لاوارث لڑکی جو قلعہ میں اس کے گاؤں آئی اور حریہ لی گئی اور بقول سجاد ظہیر یہ والدہ کے بہت متہنہ جی تھی اور بہت سارے کاموں کے ساتھ ایک اہم کام یہ بھی تھا کہ وہ ان سب ہی بیویوں پر نظر رکھتی کہ کون کیا کر رہا ہے کہاں کھیل رہا ہے اور پھر جا کر والدہ کو رپورٹ کرتی۔ ظاہر ہے کہ کسی صورت میں ان بھائیوں کی بھی اس پر نظر رہتی اور اس طرح سجاد ظہیر اس لڑکی یعنی کہ ملاکہ کو قریب سے سمجھنے لگے۔ ہر چند کہ آپ اپنی ماضیوں میں دوسری طرح پر ہی اس نوکرانی کا ذکر کرتے ہیں لیکن گوری کئی راویوں سے ان کے اعصاب پر اس طرح سوار رہی کہ آگے چل کر

اس نے دلاری کا روپ لے لیا اور اٹھارے میں شامل ان کے ایک افسانے میں سما گئی۔ کہانی 'دلاری' کے یہ ابتدائی جلد دیکھئے۔

’گو کہ بچپن سے وہ اس گھر میں رہی اور پلی گھر سونو میں سڑھویں برس میں تھی کہ آ کر کارلونی بھاگ گئی۔ اس کے ماں باپ کا پتہ نہیں تھا۔ اس کی ساری دنیا یہی گھر تھا اور اس کے گھر والے شیخ باطمین خوشحال آدمی تھے گھرانے میں ماشا اللہ کئی بیٹے اور بیٹیاں بھی تھیں۔ بیگم صاحبہ بھی جدید حیات تھیں اور رٹائے میں اس کا پرارج تھا۔ دلاری خاص اس کی لونڈی تھی اس سے گھر والے کافی مہربانی سے پیش آتے۔‘

صاف اندازہ ہوتا ہے کہ گوری ہی دلاری ہے اور کہانی کا پورا تانا بانا اپنے ہی گھر کے ماحول سے بنا ہے۔ گھر میں جب کچے کچے کردور مضبوط کردار ہوئے تو کہانیاں تو یونہی جنم لیتے نکلتی ہیں اور ایسا بھراؤ اچھا دار ماحول کہانتوں کے لیے اس بھی آتا ہے۔ ایسے قہرے اور ایسے کردار افسانوں اور ناولوں میں ہی پیش کیے جاسکتے ہیں۔ شاعری میں نہیں۔ بات یہیں نہیں نکلتی، ابھی ایک کردار اور ہے جس نے سجاد ظہیر کو کشن کی طرف موڑنے میں کلیدی رول ادا کیا۔ ان کا دلچسپ تعارف ہی بتاتا ہے کہ اس نے سجاد ظہیر کی دہائی زندگی میں کیا اٹھکائی رول ادا کیا۔ لکھتے ہیں۔

’ایک ہمارے جھنگری ماسوں تھے۔ بوڑھے کے رشتے کے بھائی۔ یہ بھی خاقان منزل کے مردانے کی بے شمار کوفٹریوں میں سے ایک کوفٹری میں رہتے تھے۔ گاؤں سے شہر آئے تھے نوکری کے لیے بالکل نحیف و ڈبلے پتلے تھے چالیس سال کے رہے ہوں گے۔ گندی دھبہ، داڑھی منڈی، سوٹ بھیس اور کلب سے بے پروائی سے لگی ہوئیں۔ گرمیوں میں ٹکسٹو کی روئی ٹوپی اور انگر کھانپنے جھنگری ماسوں پر بے شوق آدمی تھے حقہ تو خیر پیتے ہی تھے ان کے بارے میں یہ بھی مشہور تھا کہ انہوں نے کھاتے ہیں۔ ان کے تین شوق تھے اردو کے اخبار، رسالے اور ناول پڑھنا۔ شام کو چوک یا امن آباد کی سیر کو جانا اور شوق بازی۔ ان کے

بارے میں بہت کچھ سنا کر تاجک کچھ میں آئیں اور کچھ نئے تاجک کچھ میں آئے۔ آ کر جب بروہ سے کہہ: 'اے کسی سنت ہو جھنگری میاں تو ستیلان سے پہنچے ہیں۔ تو میری یہ تو مجھ میں نہیں آیا کہ معاملہ کیا ہے لیکن اتنا ضرور کچھ میں آیا کہ کوئی ایسی بات ہے جو نئی ہے اور دلچسپ بھی۔ اس دن کے بعد سے میں جھنگری ماسوں اور ستیلان کو بات کرتے دیکھتا تو دل میں سوچتا شاید اسی کو پھنسا کہتے ہیں۔ اس زمانے میں ان دونوں سے زیادہ دلچسپ ہمارے لیے کوئی نہ تھا۔

اس سے زیادہ جس بات کے لیے جھنگری ماسوں نے سجاد ظہیر پر اثر ڈالا وہ کچھ اور ہے سجاد ظہیر کے لفظوں میں دیکھئے

'جب ہماری عمر آٹھ نو برس کی ہوئی تو ہم کو اردو پڑھنا آ گیا تھا۔ جھنگری ماسوں کی کوٹھری میں اردو ناولوں کا انبار لگا رہتا۔ وہ چنگ پر لینے غینک لگائے انہیں پڑھا کرتے۔ میں چپکے سے ان کے کمرے میں داخل ہوتا اور کوئی نہ کوئی ناول لے کر جیسے بھی پڑھنا شروع کر دیتا۔ اسی زمانے میں، میں نے ناول پڑھنے شروع کیے۔ وہ ان کتابوں کے مقابلے میں جو مجھے سووی صاحب سے یا بعد کو اسکول میں پڑھنا پڑتیں کہیں زیادہ دلچسپ تھے۔ خوبصورت ہیروئن، بہادر ہیرو، بد معاش، نرے اور دھوکے باز لوگ جو ہیرو ہیروئن کو پیار محبت کرنے سے روکتے کتنی مزیدار اور خوشگوار تھی یہ خیالی دنیا، زیادہ تر یہ وہ ناول تھے جن کو آج کل رد والی یا جاسوسی کہا جاتا ہے یا پھر شر کے ناول۔ بڑی دس مجھے ان ناولوں کے پڑھنے سے روکتیں لیکن جھنگری ماسوں کے یہاں سے اس کی نگاہ سہلائی جا رہی رہتی۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ جب ماسوں نہیں ہوتے تو میں چپکے سے ان کے کمرے میں گھس کر ان کے انبار میں سے کوئی ناول نکال لیتا اور پھر کسی کو رے میں چھپ کر، ماں کی نظر بچا کر دوپہر کو پاداش کے وقت

انہیں بے شمار پڑھنا، ختم کرنے کے بعد پھر جا کر انہیں واپس رکھ آتا۔
جھنگری ماسوں کو جبر بھی نہیں ہوتی۔

بچپن کے اس واقعے اور اس کردارے سجاد ظہیر پر کس قدر اثر ڈال اور انہیں کتنا تبدیل کیا اور
جھنگری ماسوں انہیں ایک لغت کے طور پر ملے۔ اس کا احساس انہیں زندگی بھر رہا۔ بہت بعد میں
اپنی آپ بیتی میں اس ملاقات کو تاریخی اور تعلیمی حیثیت دیتے ہوئے وہ لکھتے ہیں -

’میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ ہمارا نظام تعلیم اور اخلاق اور مذہبی تربیت کا
طریقہ کتنا ناقص اور مجہول ہے کہ معمولی طور پر اس سے کم عمر لڑکوں اور
’لڑکیوں کو اگر کچھ سیکھنے کو ملتا بھی ہے تو کتنی جلدی اور روحانی ادیت کے
ساتھ۔ کیا کم عمر مصوحوں کو اس مذہبی طرح سے دکھ پہنچانا ضروری ہے؟
چالیس سال سے زیادہ گزر گئے ہیں، ابھی تک اس نظام میں کوئی بنیادی
تبدیلی نظر نہیں آتی۔ ہم اگر کچھ سیکھتے بھی ہیں اور ہمارے ذہن میں کچھ
کشادگی اور روشنی بھی آتی ہے تو اس لذت اور کوفت کے باعث۔ شکر ہے
کہ مجھے میرے جھنگری ماسوں نے ملے تھے۔

جھنگری ماسوں کا رمدگی میں آنا، ان سے متاثر ہونا یا ان کے درمیان دوسوں کا شوق سجاد ظہیر کی
زندگی کی کاپیٹ دیتا ہے اور وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ ان کی زندگی میں ایسا عاشق حراج کر دار داخل
ہوا جس نے ان کے اندر کے شنگ ماحول کو تر دہارہ کیا اور ایک راست بھی دکھایا۔ جھنگری ماسوں کا
شام کو چوک میں سیر کے لیے جانا، یہی ہے جیسے ان کی کہانی گرمیوں کی ایک رات میں فنی برکت
ملی کا چہل قدمی کرتے ہوئے امیں آباد تک جانا۔ کیا یہ دونوں کردار ایک دوسرے کے قریب نہیں
ہیں؟ اور بات صرف کرداروں کی بھی نہیں ہے اس نفسیات اور اس غور و فکر کی ہے جس نے سجاد ظہیر
کو ابتدا سے ہی نچلے طبقے کی ایسی دنیا اور اس کے رنگ و رنگ کرداروں سے روشناس کرایا۔ جس نے
بچپن سے ہی ان کی دلچسپی ایسی دنیا اور ایسے کرداروں سے پیدا کر دی اور وہ اس میں اتنا غرق ہو گئے
کہ جب انہیں کتب میں غما یا گیا تو ان پر بجلی سی گر پڑی۔ لکھتے ہیں

’ہم جیسے سات برس کے بچے ہیں گے کہ آرا دی اور خوشی اور بے غم کی

اس رنگ برنگی دنیا پر جیسے ایک بجلی گری۔ میری جسم اللہ کی رسم ہوئی دھوم
 وحام سے ہوئی اور دوسرے دن مجھے باقاعدہ کتب میں بٹھا دیا گیا۔
 میرے بڑے بھائیوں کو دنیا، عربی، فارسی پڑھانے کے لیے ہمارے
 والدین نے ایک عالم فاضل مولوی کو ہمارے گھر پر ہی رکھ لیا۔ وہ جانشی
 کے بڑے مشہور مولوی کے خاندان کے ایک فرد تھے۔ ڈبے پتے، لیے
 فٹل خوشی رازھی عمر کوئی تیس پچیس سال کی ہوگی۔ مجھے مولوی صاحب
 سے بڑا ڈر لگتا تھا اس کی آواز بڑی کرخت تھی۔ ہمارے باپ اور وہ لہز کے
 پابند نہیں تھے اسی لیے ہماری ماں نے مولوی صاحب کو کہہ رکھا تھا کہ باپ
 کے اثر سے نہیں تو مولوی صاحب کے اثر سے ہم لوگ صوم و صلوٰۃ کے
 پابند ہوں اور اچھے مسلمان بنیں لیکن اس نسخہ کا کچھ ملا ہی اڑ ہوا۔

الٹا اثر تو ہوتا ہی تھا اس لیے کہ سجاد ظہیر تو مہنگری ماسوں، گوری، سیکلائن کے راستے سے ہوتے
 ہوئے روحانی جاسوسی نادلوں کی دنیا میں غرق تھے۔ کچھ ان کرداروں اور نادلوں کی غیر معمولی
 دلچسپیاں۔ اس سے زیادہ اس طبقے کی زندگی کی حیرت خیزیاں، زندگی کی رنگا رنگ اور سے دھم
 سچائیاں سجاد ظہیر کو دوسری دنیا میں لے جا رہی تھیں ایسے میں دین، مذہب کی اصولی اور اخلاقی
 باتیں انہیں کیسے رہیں آسکتی تھیں چنانچہ اس وقت یا بعد میں بھی انہوں نے اس طرح کی دینی تعلیم
 کے بارے میں جو رائے قائم کی وہ بے حد معنی خیر ہے۔ لکھتے ہیں

”میں نے ان مولوی صاحب سے کوئی چھ سات برس تک تعلیم حاصل
 کی۔ دنیا اور اخلاقیات کے سبق کے لیے نمازیں پڑھیں۔ آج اٹنے
 برس بیت جانے پر بھی اس کئی کی یاد دل پر نقش ہے اور کوئی سبق مجھے مولوی
 رسمی حسن صاحب مرحوم سے ملا ہو یا نہ ملا ہو اس بات کا مجھے ملتی تجربہ ضرور
 ہے اور اس لیے یقین ہے کہ اچھائیاں اور نیکیاں شدت اور جبر کے ساتھ
 ہرگز کسی کو سکھائی نہیں جاسکتیں اور یہ کہ رچ و ترقی پارسائی ہوا اوقات
 انسان کی انسانیت کم کر کے اسے شقی القلوب، ملحد اور خود پرست بنادیتے

ہیں۔ ہمارے مولوی صاحب برسے آدمی بالکل نہ تھے۔ دنیا کو صراحتاً مستقیم پر لگانے کی ذمہ داری انہیں برباد کر دیا تھا۔

لاحظہ کیجئے کہ مولوی صاحب کے ساتھ گزارے ہوئے لمبے اسی کی طرح یادوں کا حصہ ہیں اور جھنگری، موس کے ساتھ گزارے ہوئے لمبے اسی کی شیریں اور قیمتی یادوں کا حصہ ہیں۔ اسی سے سجاد ظہیر کی بدلتی ہوئی نفسیاتی اور اخلاقی فکر کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے جس نے آگے بڑھ کر بظرف کی بشارت، جیسی کہانی لکھنے پر مجبور کر دیا کہ اس کہانی کے مولوی محمد داؤد ان کے بچپن کے مولوی رضی حسن سے بھدا نہ تھے اور کہانی میں ان کا سراپا بھی اسی طرح پیش کیا گیا ہے۔ ظاہر ہے کہ ان احساسات کے پیچھے کردار نہیں بلکہ پورا اخلاقی و مذہبی نظام کام کر رہا تھا جسے سجاد ظہیر بہت قریب سے دیکھ رہے تھے اور جس نے اس کے ذہن کو بری طرح سے گھجھور رکھا تھا اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ والدین گھر کی تعلیم و تربیت، گھر کے دیگر افراد، علم و شعور، تہذیب و تمدن کے اعتبار سے قیسری رول ادا کرنا چاہتے ہیں لیکن ایک حساس و سنجیدہ نوجوان انہیں حوالوں سے لاشعوری طور پر خیالات و تصورات کی ایک نئی دنیا سے دوچار ہوتا چلا جاتا ہے۔ سجاد ظہیر خود لکھتے ہیں:

’اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنی لاشعوری طور پر ایک خیال یا تصور کو سمجھ بھی تسلیم کر لیتے ہیں ہماری عقل ایک بات کو قبول بھی کر لیتی ہے جس اپنے طبقے اور خاندان کے حواصل اور اسی قسم کے دوسرے اثرات، عادات، توہات، روایتیں اور جمشٹیں خفیہ اور غیر شعوری طور پر ہمارے عمل حرکات اور سکناات پر اثر ڈالتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے متعلق طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں۔ ہم اطلاع کرتے ہیں کہ ہم غلام لائق عمل کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں تاہم ہمارے عمل اندر خود ہماری فکر کو بعض انجانی طاقتیں ایسی جگہ گھنچ لے جاتی ہیں جو اس لائق عمل اور بن کے اخلاقی اصولوں سے کافی حد تک دور ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب کے سعی و راصل انسان کو اندھی فطرت، جنت، رحمت، شعور بھی تمام انجانے، تاریک، نہ سمجھ میں آنے والے اخلاقی اور سائنسی اثرات اور ان سے پیدا

ہونے والی کیفیتوں سے چھٹکارا دلانا کر روش، شعوری، عقلی بھی ہوئی منظم
 راہوں پر لے جاتا ہے۔ ہمارے وہی خواب سب سے حتمی صورت اور
 مسرت بخش ہوتے ہیں جس کی بنیاد حقیقت اور سچائی پر ہو۔

اسی حق پسندی اور بے حوی بے غی اس سے انکارنے کے نہ صرف افسانے لکھوائے بلکہ
 چھپوائے، اور ہنگامے کر دئے۔ آج ان ہنگاموں اور اربابوں کے بارے میں کوئی کچھ بھی کہے لیکن
 وہ حق پسندی، بے ماک کھائی اور سرورہ نظام کے طالب ایک آواز جس تو جیسے ہی اس کی تاریکی
 اور اٹھک بیت سے کیسے انکار ہو سکتا ہے۔ اب ان افسانوں کو نئے تاثر میں سمجھنے اور ان کے کرداروں پر
 ایک نئے سرے سے بات کرے کی ضرورت ہے۔

اسی، حوال میں ایک حامی راستہ پا کر جب سجاد ظہیر کے ذہن اور زندگی کا سر آگے بڑھا تو ملک
 کی ریاست اور وطن کی محبت اس کا ہتھار کر رہی تھی۔ جس وقت ملک و معاشرے کے حالات ہی کچھ
 ایسے تھے جس نے ہوش مند اور سنجیدہ سجاد ظہیر کو نئے نئے معاملات، حالات اور تصورات سے
 دوچار کیا۔ انہی بات یہ تھی کہ ملک کی سیاست سجاد ظہیر کے گھر میں بھی پنپ رہی تھی۔ اس کے والد
 مذہب میں نہ سہی لیکن ریاست کے معاملات میں اچھا خاصہ دخل رکھتے تھے۔ لکھتے ہیں

ہمارے گھر کی سیاسی فضا آزادی خواہی کی تھی۔ میرے والد مسلمان
 لیڈروں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو کانگریس کے ساتھ ملی کر
 انگریزی حکومت کے سامنے ہندوستان کے لیے ذمے دار حکومت کا
 مطالبہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں مسلم لیگ کے
 سیکرٹری تھے۔ در ۱۹۱۶ء میں جب لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کا کانٹ
 ہوا تو اس میں وہ خوش پیش تھے۔ لکھنؤ میں قیصر باغ کی بارہوری میں لیگ
 کا وہ پیش مجھے اچھی طرح یاد ہے۔ جس میں کانگریس کے لیڈر بھی شریک
 تھے۔ گاندھی جی، سز سر دھنی، نانڈو، بال گنگا دھر تلک، جناح صاحب کو
 میں نے اسی زمانے میں دیکھا۔

پھر ایک بار سر دھنی نانڈو سجاد ظہیر کے گھر بھی آئیں اور سب کو اپنا سیر کر دیا۔ خاص طور پر سجاد

ظہیر کو۔ اس کے دوسرے ہی دن قیصر باغ کی بارہوری میں فوجوان سجاد ظہیر نے پہلی بار سزائے موت کی تقریر سن لی، اور اسی جلسے میں گاندھی جی کو بھی دیکھا اور اسی دن سے سجاد ظہیر کے دل میں وطن کی آزادی اور قومی اتحاد کا احساس غیر معمولی طور پر بیدار ہوا اور وہ عملی سیاست کے بارے میں غور کرنے لگے

’نان کو آپریشن اور خلافت کی تحریک جب شروع ہوئی تو میں میزک میں پڑھتا تھا۔ میری عمر کوئی پندرہ سال کی ہوئی۔ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مجھ پر اس تحریک کے اثر پڑے۔‘

ہر جگہ جلسے جلوس، اسٹرائیک، ہائی کاٹ، پولیس کا تصادم اور پھر یہ شعر۔

بولیں لٹاؤں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دیدو

’ابنیں کیا معلوم کریں کا خطاب تو اصل اپنے بنے سے تھا لیکن نجانے کتنے بیٹے حبِ آزادی میں کودے کے لیے تیار تھے۔ سجاد ظہیر بھی ان میں سے ایک تھے۔ ان کے لیے یہ بات زیادہ حوش کن تھی کہ اودھ کے دیہات کے کسان، زمیندار کو لگان دینے سے انکار کر رہے ہیں بڑی بڑی کسان سبائیں ہو رہی ہیں ان سب کا براہ راست اثر سجاد ظہیر پر پڑ رہا تھا اور وہ ہر اعتبار سے بدل رہے تھے۔ لکھتے ہیں:

’میں نے ان حالات اور فضا سے متاثر ہو کر کھڑے بیٹنا شروع کر دیا تھا۔ سر کے بال منڈوا دیے تھے۔ گوشت کھانا ترک کر دیا تھا۔ پلنگ پر سونا چھوڑ دیا تھا۔ میں نے چرما کا تاج بھی شروع کر دیا تھا اور اپنی ماں، بہن کو بھی چرما کاٹنے اور کھڑے پہننے پر آمادہ کر لیا تھا۔ میرے والد نے میری ان حرکتوں پر کوئی تدارک نہ کیا۔ جب کبھی کسانوں کی عام بے چینی، بے بسی میں مزدوروں کی ہزیمت کی خبریں آتی تو میرا دل خوش ہوتا۔ انگریزوں یا انگریز حکومت کے خلاف ہندوستانیوں کے جواہی صلہ کی خبر سے بھی خوش ہوتی۔‘

پس گاندھی جی کی طرف سے امن و آشتی اور صلح پسندی کی بات ہوتی تو سجاد ظہیر حیران

ہوتے، وہ بھی حسرت موہانی کے اعلان سننے تو کبھی تلک مہاراج کی سچے سچے کارہ تھڑا اور عدم
تھڑا دے درمیان پھنسی اس سیاست کی کشمکش و تذبذب سے جلدی ہی نکل کر وہ اپنی راہ مزدوروں
اور کسانوں کے درمیان تلاش کرنے لگے۔ اسی زمانے میں وہ کانگریس کی اقتداری سیاست سے
نکل کر مزدوروں کی جماعت میں شامل ہو گئے اور پھر رفتہ رفتہ کیونسٹ تحریک اور مارکسی نقطہ نظر کے
قریب آ گئے جیسا کہ وہ خود لکھتے ہیں

’یہ ظاہر ہے کہ میری زندگی پر یعنی اس کاؤرچ اور سست متعین کرنے میں
ہمارے داخل کی قومی آزادی کی جدوجہد اور کیونسٹ تحریک اور مارکسی نظریے
حیات نے سب سے زیادہ اور فیصد کس اثر ڈالا۔‘

اور پھر سجاد ظہیر ایک ایسی راہ پر چل پڑے جو ان کے خاندانی روایات، اسلامی شعائر اور اس عہد
کے عام سے نوجوانوں کی راہ سے بالکل الگ تھی اور وہ اس راہ پر چل کر خوش و مطمئن تھے۔ فریبوں
کی مدد، مزدوروں کی حمایت اور عوام کی محبت نے سجاد ظہیر کو بدلی کر رکھ دیا وہ بڑے اختیار سے لکھتے
ہیں۔

’جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس جہاد اکبر
میں سب سے زیادہ جس چیز نے میری مدد کی وہ ہندوستانی عوام ہیں یعنی
مزدوروں، کسانوں اور دانشوروں کی وہ جدوجہد ہے جو انہوں نے اپنی
زندگی آزادی، خوشحال اور مہذب بنانے کے لیے جاری رکھی اور جس کا ایک
ناچیز حصہ بننے کا مجھ کو شرف حاصل ہوا ہے اس جدوجہد کی بہترین تنظیم اور
رہنمائی میری نظر میں یہاں کی کیونسٹ پارٹی نے کی ہے اس لیے کہ
میرے نزدیک وہ تاریخی قوم کی اعلیٰ ترین روایتوں کی نمائندگی کرتی ہے اور
ساتھ ہی ساتھ جس مارکسی نظریے پر اس کے عمل کی بنیاد ہے اس کو سمجھنے اور
بدلنے اور اس کی نئی اور بہت زیادہ متصفیاء اور زیادہ لطیف اور پارتی اور
تریت و تنظیم کرنے کے لیے اس نظریے سے زیادہ سائنٹفک نظریہ نوع
انسانی کے پاس اس عہد میں کوئی اور دوسرا نہیں ہے۔‘

روزہ نماز کرنے والے، عبادت کلام پاک کرنے والے، مولانا رضی حسن سے اسلامیات کا درس حاصل کرنے والے، جھٹکری ماموں سے اثر لیے والے، گاندھی جی اور تانیلہ دے سے متاثر ہوئے والے نوجوان سجاد ظہیر کو جہاں ملی تو کہاں ملی۔ یہ سب اچانک کسی حادثے یا فیش کے طور پر نہیں ہو اس کے پس پردہ پندرہویں برس کا گذرا ہوا زمانہ گھریا ہوا ہر کا سامنا افراد سے ملنے کا تجربہ، ہندو و مسلم کا جھگڑا، ملک کا مرحلہ، اس سے زیادہ انسان، مزدور کسان کے وجود کا مسئلہ ان سب کے دل کر ایک نئے سجاد ظہیر کو تیار کیا۔ ظاہر ہے کہ اس کے پیچھے کچھ تھا جو لادے کی طرح ان کے ذہن میں کھول رہا تھا۔ ایسے میں جب جنس واس کے ایک انگریز کو گولی ماری۔ نسل اشفاق اللہ وغیرہ نے سرکاری خزانہ لوٹا تو ان سب واقعات کو سجاد ظہیر نے قریب کی نگاہ سے دیکھا اور انہیں اس بات کا یقین ہو گیا

’اب میں رفتہ رفتہ اس خیال کا قائل ہو گیا کہ بغیر اللہ ب کے ہندوستان کو آزادی نہیں مل سکتی۔ کچھ مبہم طرح سے یہ خیال بھی سامنے آنے لگا کہ ہمیں اپنے ملک میں روس کی طرح مزدوروں اور کسانوں کی حکومت قائم کرنی چاہیے۔‘

اور اس طرح سجاد ظہیر کیوزم کے قریب آتے ہی گئے اور ان کے اشتراکی خیالات مضبوط اور مستحکم ہوتے گئے۔

یہی وہ دور ہے جب سجاد ظہیر نے ۱۹۳۳ء میں لکھنؤ یونیورسٹی میں بی۔ اے میں داخلہ دیا اور تاریخ، سیاست اور معاشیات کے مضامین منتخب کیے لیکن ابتداء سے ادب اور کشن کی طرف مائل ذہن نے نصاب کی کتابیں کم انگریزی اور روسی ناول کی طرف دیا وہ مائل کیا۔ لکھتے ہیں۔ اسی زمانے میں، میں نے بالسنائی، تورکیف، اناطول، بائراک وغیرہ کے ناول پڑھے۔ ایک کتاب جس کا میرے دہر بہت اثر ہوا اور جسے میں نے بعد کو حیدر کر چڑھی۔ ”برنڈرسل کی روڈس ٹورنیزم“ (آزادی کی راہیں) تھی۔ اس کتاب کو پڑھ کر مجھے کیوزم، سوشلزم، انارکزم وغیرہ کے بارے میں کسی قدر ٹھوس واقفیت ہوئی۔ رسل کی تحریریں مجھے پسند آنے

لگیں اور اب میں نے ان کی دوسری کتابیں بھی پڑھیں۔ رسل کی کتابوں
 اور انٹرویو فرانس کے ناولوں میں مذہبی عقیدہ پرستی حاس طور پر عیسائی
 مذہب عقائد پر عقل پسندی اور سائنس کی بنا پر سخت فلسفیانہ اور اخلاقی
 اعتراضات کیے گئے تھے اس کا میرے اوپر بہت گہرا اثر ہوا۔ رسل اور
 انٹرویو کے بیشتر اعتراضات ہندوستانی مذہبی عقائد پر بھی صادق آتے
 تھے۔ ادھر ہمارے ملک میں مذہب کا جو مکمل مظاہرہ ہو رہا تھا وہ پسندیدہ تو
 نہیں تھا۔ ان سب باتوں کا میرے بھی دل و دماغ پر اثر پڑا اور یہ خیال
 حاوی ہونے لگا کہ مذہب اپنی موجودہ شکل میں نوع انسان کے لیے رحمت
 نہیں بلکہ ایک ہے۔ ایسے عقیدے جو دلوں میں گداز، مری، محبت اور
 مودت پیدا کرنے کے بجائے انسانوں اور انسانوں کے درمیان نفرت
 اور دشمنی پیدا کریں ایسے عقیدے جو انسانوں کو عقل کی روشنی، تجربے، تہذیب
 اور ارتقاء سے دور کریں بلکہ ان کی راہ میں رکاوٹ بنیں اور جن کو رحمت
 پرست انسانوں پر ظلم اور تعدی کرنے والے اور انہیں غلام بنانے والے
 اپنے پست مقاصد کے لیے ہر موقع پر استعمال کر سکیں کیا ان میں کوئی
 بنیادی کھوٹ نہیں ہے؟

بہت سارے سوالوں اور الجھنوں میں گھرے سجاد عظیم نے حیات و کائنات کے بارے میں
 سوچنا شروع کر دیا اور ان کی سوچ کا سلسلہ آگے بڑھتا ہی رہا۔ دماغ کی کمزوریاں کل چکی تھیں۔
 انسان اور انسانی محنت کے کرشمے، فکر و شعور کے کارنامے ان کے شعور کو متزلزل کر چکے تھے جیسے
 میں جب وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے برطانیہ روانہ ہوئے تو اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ مغربی
 علوم و فنون، تعلیمی و تہذیبی مضامین، تصورات و تجربات نے ان تمام حاسر کو کس نوع کی حد بخشی ہوگی جو
 وہ ہندوستان کی سماجی اور سیاسی فضا سے لے کر گئے تھے۔ پروفیسر قتیب احمد لکھتے ہیں

۱۹۳۰ء کے لگ بھگ انہوں نے زندگی کی بگڑی ہوئی پکڑ لی۔ اس وقت

۲۳/۲۵ برس کی بھری جوانی کے دن تھے۔ گھر سے کالے کوسوں دور پہچے

دھبی کی لکڑی سے آراء لندن جیسا آراء مشوں کا شہر، اوپر سے کوئی نہ روکنے
 دان نہ کوئی ٹوکنے والا۔ مگر عجیب مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ آوارگی نہ عشق
 معاشقے۔ انہوں نے ہر قسم کی آوارگی اور بے راہروی کے راستے اور کیاں
 خورا پنہا تھوں سے ایک ایک کر کے اپنے اوپر بند کر لیے۔

اور جو راستہ کھول اس میں آگ لگ گئی یا یوں کہیے کہ یہ آگ بھی خود انہوں نے ہی لگائی۔
 انکار نے کے تمام انسانے انہوں نے لندن میں ہی لکھے۔ یہ الگ بات ہے کہ اسے چھپوایا لکھنؤ
 میں، تو اور اسے لکھنؤ میں چھپوایا چاہیے تھا۔ اس افواہوں کے موضوعات تو ہندوستان کے تھے
 نیکیں حیات و تصورات، جرات و جدت، مغرب کی قہمی یا پھر اس پورے دہائی سفر کی جس کے نئے
 سطحے مغرب میں جا کر شروع ہوئے تھے اور پھر یہ سطحے دراز ہوتے ہی چلے گئے۔ غربی صحت کے
 فرائس اور سوزر لینڈ کے سفر کرائے۔ سال دو سال کے قیام نے سجاد ظہیر کو انہی ادب سے قریب
 کیا اور عالمی صورت حال کو حیرت قریب سے سمجھنے کے موقع ملے۔ جب واپس لندن آئے تو وہ مکمل
 کیونٹ ہو چکے تھے۔ یہیں ان کی ملاقات محمود مختار، ملک راج آنند، ڈاکٹر اشرف و غیرہ سے
 ہوئی۔ لندن میں مجلس طلبائے ہند نام کی انجمن کے وہ فعال رکن بنے اور اس کی نمائندگی کرتے
 ہوئے فرطانی مخالف کانفرنس میں شرکت کرنے فریخت گئے اور سوویت گروپ سے ملاقات
 کی۔ ۱۹۲۹ء میں ہی انہیں سائنس کیمش کے حلاف جنوں نکالنے کی سزائیں پولیس کے ڈنڈے بھی
 کھانے پڑے۔ اس کے بعد ان کا سادہ وقت ہمدوستانی دوستوں اور اس سے زیادہ مغربی مصنفین
 کے بار کسی گروپ کے ساتھ گزرتا۔ ۱۹۳۵ء میں ہیرسزری پاس کی اور پیرک میں ہوئے وہی ادبوں
 کی عالمی کانفرنس میں شرکت کی۔ اس لیے کہ کیونٹ ہوئے اور کسی نظریہ حیات پر یقین کرنے
 کے ساتھ ساتھ وہ بنیادی طور پر ادیب تھے اور ادب سے ہی انہیں اولین رگاو تھا اور اظہار خیال کا
 بنیادی وسیلہ۔ سب حسن لکھتے ہیں

’سجاد ظہیر بنیادی طور پر ادبی مزاج رکھتے تھے چنانچہ لندن میں ان کے
 تعلقات آڈن لوکس میکس، اسٹیلین اسپینڈر، رالف فاکس، جبک لیسے
 ڈیوڈ گیٹ، ملک راج آنند ایسا، ہم ادیبوں اور شاعروں سے ہو گئے تھے

جران دنوں ترقی پسند رجحانات کے لیے مشہور تھے۔ سجاد ظہیر فرامیسی اور
انگریزی زبانوں پر پورا عبور رکھتے تھے لیکن انہوں نے ہمیشہ اپنے
خیالات کا اظہار اردو ہی میں کیا اس لیے انہیں اردو سے بڑا انگریز جیسا
لگاؤ تھا۔ لندن ہی میں انہوں نے اپنا مشہور و معروف "دنوں" کی ایک
رات "لکھ دیا تھا۔"

مجھے یہ ہے کہ لندن کی ایک رات کا بڑا حصہ لندن میں نہیں بلکہ بیروں میں لکھا گیا۔ یاد میں
لگتے ہیں۔

اُس دور میں، میں قانونی تعلیم کا سلسلہ ختم کر کے لندن و انگلستان کو
آخری خیر باد کہہ کر کچھ دنوں کے لیے بیروں میں مقیم تھا۔ یہاں میں اپنے
دوست شوکت اللہ انصاری کے ساتھ رہتا تھا جو اس زمانے میں ڈاکٹری
پڑھتے تھے۔ میرا زیادہ تر وقت لندن کی ایک رات "لکھنے میں صرف ہوتا۔
میں چاہتا تھا کہ اس ناول کو ختم کر لوں پھر وطن واپس آؤں کیونکہ میں سمجھتا
تھا کہ ہندوستان میں رہ کر مصرت نہ ملے گی۔

مجھے یہ بھی ہے کہ آزادی، آرا و خیالی اور انقلابی نوبت کے رجحانات کا مرکز برطانیہ سے زیادہ
یورپ تھا۔ اگر ایک طرف یہ علاقے ظلم اور فسطائیت کا مرکز بنے ہوئے تھے وہیں دوسری طرف
انہیں ملکوں سے ان سب کے خلاف، انقلابی عناصر سر اٹھا رہے تھے۔ بلگیریا کا باقی و متروک ان
دنوں جرمنی میں ہی جلا وطنی کی زندگی گزار رہا تھا۔ اس کی رہائی کے لیے فرانس و انگلینڈ میں
مزدوروں کے مظاہرے ہوئے۔ جرمنی کے معصوم، مصور، سائنس دان بھی اس ظلم کی مخالفت
کر رہے تھے۔ فرانس بھی اس سے الگ نہ رہ سکا۔ فسطائیت کے خلاف یہاں کے عوام میں بھی
بیداری آ چکی تھی۔ سجاد ظہیر نے لکھا ہے

"متروک کا مقدمہ فرانس کے مزدوروں کی بیداری، آسٹریا کا ناکا سیاب
مزدور انقلاب آج اس واقعات کی اہمیت اکثر لوگوں کے لیے کچھ نہیں
لیکن ہمارے لیے بہت تھی۔ یہ تو بالکل ظاہر معلوم ہوتا تھا کہ ان نیت کے

لیے بہت دنوں تک امن سکون چھن ہو گیا ہے۔ بڑی سخت کشاکش۔
 جدوجہد، جس الماتواہی جنگ، انقلاب کے دور کا آغاز ہم اپنے چاروں
 طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا آرمیٹک بھی اس سیلاب آتش و آہن سے
 نجات حاصل کر سکے گی؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ ہم نوجوان جن کی رگوں میں
 زندگی کا گرم خون گردش کر رہا تھا اپنے کو اس طوفان سے بچا سکیں گے؟

۱۹۳۳ء میں فاشزم کے خلاف متحدہ اتحاد کی تحریک فرانس سے ہی شروع ہوئی۔ مشہور فرانسیسی
 ادیب ہنری بارنس کی لگا تار کوششوں سے پیرس میں جولائی ۱۹۳۵ء میں ورلڈ کانگریس آف رائٹرز
 فار دی وینس آف کلچر قرار پائی جس کے انعقاد میں مکسیم گورکی، رودینس ودلان، آندرے مالرو،
 تاس ماں جیسے شہرہ آفاق ادیب تھے۔ اس کانفرنس میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے شرکت کی
 اور اس مہم کے مشہور فرانسیسی ادیب آندرے ژید سے بھی ملاقات کی۔ لوئی آراگوں، وراں فاکس
 اور پروفیسر بیرسارو سے بھی ملاقاتیں کیں اور اثرات قبول کیے۔ ہر چند کہ یہ سارے بڑے ادیب
 کلچر کے تحفظ کے لیے متفق تھے۔ پس اس کانفرنس حیات اور نظریہ ادب باہم مختلف بھی تھا۔ سجاد ظہیر
 اس سب سے ملاقات کر کے باطنی سطح پر ایک عجیب سی متضاد و متضادم دنیا سے دوچار ہوئے لیکن اس
 تمام تضادات و تضادات میں ایک حوصلہ تھا جوش تھا اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور نظریہ۔ تاہم دنیا
 کے بڑے بڑے ادیبوں اور دانشوروں کے خیالات و تصورات، ان کے علم و عمل نے سجاد ظہیر کی
 ذہنی و باطنی دنیا میں کھلبلی مچادی۔ مختلف نظریات و خیالات باہم ٹکرائے تھے کہ عین اسی کیفیت میں
 انہوں نے لندن کی ایک رات 'جیسا ناول لکھا۔

'انگارے' کے افسانے اور لندن کی ایک رات کی تخلیق کے درمیان آٹھ دس سال کا وقفہ سجاد
 ظہیر کی عملی اور فکری زندگی کا عجیب و غریب وقفہ ہے جہاں وہ ایک طرف 'انگارے' جیسے ہنگامہ خیز
 افسانے لکھ رہے ہیں جسے اردو ادب و تنقید فکری و فنی اعتبار سے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی ہے۔
 دوسری طرف لندن کی ایک رات جیسا مضمون اور کساہوا ناول لکھ رہے ہیں جس کے بارے میں خود
 سجاد ظہیر یہ کہتے ہیں

تقسیم ختم کرنے کے بعد چلے وقت پیرس میں بیٹھ کر ایک مخصوص جذبہ

مکملش سے متاثر ہو کر سو ڈیڑھ سو صفحے لکھ دینا اور بات ہے اور ہندوستان
 میں اعلیٰ سال مزدوروں کسانوں کی انقلابی تحریک میں شریک ہو کر
 کروڑوں انسانوں کے ساتھ سانس لینا اور اس کے دل کی دھڑکن سننا
 دوسری چیز ہے۔ میں اس قسم کی کتاب اب نہیں لکھ سکتا اور نہ اس کا لکھنا
 ضروری سمجھتا ہوں

اب صلوں میں پوشیدہ سجاد ظہیر کی بیزاری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے نیز اردو تنقید کی معصوم و متغیر
 کیفیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ تغیرات، انقلابات اور عاقبت کی
 آگ اگلی یہ کہانی جو حقیقت میں کرپوری دیا کو پیٹ میں لیے ہوئے تھی افسانے اور ناول میں ہی
 مناسب و موثر انداز سے پیش کی جاسکتی تھی۔ سجاد ظہیر کے لیے ایسا فطری بھی تھا کہ وہ جو ذہن لے
 کر آئے تھے، وہ ابتدا جو ماحول گدار کر آئے تھے اس کے راستے مکملش کی طرف جاتے تھے یا فلسفے
 کی طرف۔ مکملش نے تو انسانے اور ناول کی راہ اختیار کی اور فلسفے نے فلسفہ مار کسیت کی، جس کی
 بنیاد پر پوری ترقی پسند تحریک کھڑی ہوئی ہے اور جس کی تاریخ ساز ابتدا کا سہرا بھی سجاد ظہیر کے سر
 بندھتا ہے۔

لیے بہت دنوں تک امن سکون جینا ہی نہیں ہوا تھا۔ بڑی سخت کشاکش، جدوجہد، جینا الاقوامی جنگ، انقلاب کے دور کا آغاز ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا آدھت کبھی بھی اس سیلاب آتش و آہن سے نجات حاصل کر سکے گی؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ ہم نوجوان جن کی رگوں میں زندگی کا گرم خون گردش کر رہا تھا اپنے کو اس طوفان سے بچا سکیں گے؟

۱۹۳۳ء میں قاسم کے خلاف متحدہ محاذ کی تحریک فرانس سے ہی شروع ہوئی۔ مشہور فرانسیسی ادیب ہنری بارس کی نگار کوکشتوں سے جبرس میں جوڑی ۱۹۳۵ء میں ورلڈ کانگریس آف رائٹر ماروی ڈینیس آف کلچرل راپٹی جس کے انعقاد میں شکسم گورکی، روٹمین رولاں، آندرے مالرو، ٹاکس مان جیسے شہرہ آفاق ادیب تھے۔ اس کانفرنس میں سجاد ظہیر اور ملک راج آنند نے شرکت کی اور اس سہ کے مشہور فرانسیسی ادیب آندرے ژید سے بھی ملاقات کی۔ لوئی آراکوں، رال فاکس اور پروفیسر سارو سے بھی ملاقاتیں کیں اور اثرات قبول کیے۔ ہر چند کہ یہ سارے بڑے ادیب کلچر کے تحفظ کے لیے متفق تھے لیکن ان کا نظریہ حیات اور نظریہ ادب باہم مختلف بھی تھا۔ سجاد ظہیر ان سب سے ملاقات کر کے باطنی سطح پر ایک عجیب سی متضاد و متضاد دنیا سے دوچار ہوئے لیکن ان تمام تصادات و تضادات میں ایک حوصلہ تھا جوش تھا اور کچھ کر دکھانے کا جذبہ اور نظریہ۔ تاہم دیا کے بڑے بڑے ادیبوں اور دانشوروں کے خیالات و تصورات، ان کے علم و عمل نے سجاد ظہیر کی ذہنی و باطنی دنیا میں کھلی چا دی۔ مختلف نظریات و خیالات باہم نگرار ہے تھے کہ میں اسی کیفیت میں انہوں نے لندن کی ایک رات جیسا ناول لکھا۔

'انکار نے' کے افسانے اور لندن کی ایک رات کی تخلیق کے درمیان آٹھ دس سال کا وقفہ سجاد ظہیر کی عملی اور فکری زندگی کا عجیب و غریب وقفہ ہے جہاں وہ ایک طرف 'نگارے' جیسے ہنگامہ خیز افسانے لکھ رہے ہیں جسے 'درد و ادب و تنقید فکری و فنی' ہمارے زیادہ اہمیت نہیں دے رہی ہے۔ دوسری طرف لندن کی ایک رات جیسا عمدہ اور کسا ہو ناول لکھ رہے ہیں جس کے بارے میں خود سجاد ظہیر یہ کہتے ہیں

'تسیم ختم کرنے کے بعد چلے وقت جبرس میں بیٹھ کر ایک مخصوص جذباتی

مکملش سے متاثر ہو کر سو ڈیڑھ سو صفحے لکھ دینا اور بات ہے اور ہندوستان
 میں ڈھائی سال مزدوروں کسانوں کی انتھابی تحریک میں شریک ہو کر
 کروڑوں انسانوں کے ساتھ سانس لینا اور اس کے دل کی دھڑکن سننا
 دوسری چیز ہے۔ میں اس قسم کی کتاب اب نہیں لکھ سکتا اور نہ اس کا لکھنا
 ضروری سمجھتا ہوں

اب مجلسوں میں پوشیدہ سجاد ظہیر کی بیزاری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے بیزار و تنفید کی معصوم و مقصود
 کیفیت بھی ظاہر ہوتی ہے۔ لیکن یہ حقیقت تو اپنی جگہ مسلم ہے کہ تحریکات، انقلابات اور عالمیت کی
 آگ انگلی یہ کہانی جو حقیقت بن کر پوری دنیا کو لپیٹ میں لیے ہوئے تھی اس نے اور ناول میں ہی
 مناسب و موثر انداز سے پیش کی جاسکتی تھی۔ سجاد ظہیر کے لیے ایسا فطری بھی تھا کہ وہ جو ذہن نے
 کر آئے تھے، در ابتدا جو ماحول گذر کر آئے تھے اس کے دہاتے ٹکشن کی طرف جاتے تھے یا غلطی
 کی طرف۔ ٹکشن نے تو اس نے اور ناول کی راہ اختیار کی اور قطعے نے فلسفہ مارکسیٹ کی، جس کی
 بنیاد پر پوری ترقی پسند تحریک کھڑی ہوئی ہے اور جس کی تاریخ ساز ابتدا کا سہرا بھی سجاد ظہیر کے سر
 بندھتا ہے۔

سجاد ظہیر — ایک صدی کی آواز

سید سجاد ظہیر ۱۹۳۶ء میں ہندوستان کے ادبی افق پر ایک نوا آواز افسانہ نگار کے طور پر طلوع ہوئے۔ انکار نے کے دوسرے افسانہ نگاروں کے ساتھ ان کے نام کا بھی خوب چرچا ہوا۔ انکار نے کے خلاف جو طوفان اٹھا اس میں وہ بھی تنقید اور دشنام دونوں کا نشانہ بنے۔ اگر اس کی ادبی اور تخلیقی صلاحیتیں اتنی ہی ہوتیں جس کا اظہار انکار نے میں شامل اس کے پانچ افسانوں میں ہوا تھا تو کچھ بعید نہ تھا کہ اس کا نام انکار نے کے اوپر اٹھنے والی گرد کے بیٹھ جانے کے بعد بھلا دیا گیا ہوتا اور ہمارے رہنے تک پہنچنے پہنچنے اس کا نام ادبی تحقیق کی کسی کتاب میں نظر آ جانے والا کوئی غیر معروف سا نام بن چکا ہوتا۔ لیکن سجاد ظہیر کی ادبی صلاحیتیں اتنی محدود نہیں۔ انہیں تو ہندوستان کے ادبی اور سیاسی منظر نامے پر ابھی اور بہت سے نقوش مرصع کرنے تھے۔ انکار نے کی جیسی پکی کہانیاں تو اس کی صلاحیتوں کا کھس ایک ابتدائی اور نوا سوراں اظہار تھیں۔

سجاد ظہیر نے قرقاس و قلم کے حوالہ پہلا قدم تو اب کے میدان میں رکھا تھا مگر اس کے اگلے قدم انہیں صحافت اور سیاست کی گرگاہوں میں بھی لے کر گئے اور ۱۹۷۳ء میں جب انہوں نے ۶۸ سال کی عمر میں اس آئے میں وفات پائی تو وہ اس وقت تک برصغیر کی ادبی و سیاسی تاریخ میں اپنے لیے ایک اہم مقام حاصل کر چکے تھے اور یہاں کی تبدیلی مضامین پر اپنے امت نقوش مرتب کر چکے تھے۔

سجاد ظہیر نے اپنی پوری زندگی بنی عروج انسان کے روش مستقبل اور ایک محنت مند معاشرے کے خواب دیکھنے اور اس خواب کی تعمیر تلاش کرنے میں گزاری۔ وہ زندگی کو انسان کی سب سے قیمتی متاع تصور کرتے تھے اور ان کا خیال تھا کہ تحفظ و ات اور فرد کی تخلیقی صلاحیتوں کی مشورہ، انسان کا بنیادی حق ہے۔ اس حق کے بغیر، تو انسان کی زندگی حوشگوار بن سکتی ہے اور نہ ہی زمین پر انسان کا حرم حیات کشادگی حاصل کر سکتا ہے۔ وہ ان اسباب کا سہا ب چاہتے تھے جو انسانی معاشرے میں کدورتوں، محرومیوں، مصیبتوں اور تقسیم و تقسیم کار برہمکھولتے ہیں اور اس کو اتصال اور غلامی کے طبقے میں کس دیتے ہیں۔ جب بشر اور آلودگی مکرمل، سجاد ظہیر کی زندگی بھر کی کاوشوں کا بخور تھے۔ اس بخور سے وہ کبھی نہ ہنستے۔

سجاد ظہیر نے جو ادب تخلیق کیا اس میں اعلیٰ ادب کی جھلک بھی دیکھی جاسکتی ہے اور انکارانہ کمزوریوں کے پہلو بھی دریاقت کیے جاسکتے ہیں۔ یہ موضوع اب ہے جس پر اعلیٰ خیال کرنا ادب کے نقادوں ہی کو زیب دیتا ہے۔ اس موضوع پر بہت کچھ لکھا بھی گیا ہے اور آئندہ بھی لکھا جائے گا۔ اسی طرح اس کی سیاست کے بارے میں بھی مختلف راویوں سے بات کو آگے بڑھایا جاسکتا ہے۔ ایسا ہوتا بھی رہا ہے اور یہ سلسلہ آئندہ بھی جاری رہے گا۔ وہ اشتراکیت کے علمبردار تھے اور کیونسٹ پارٹی سے وابستہ تھے۔ اشتراکیت اور اشتراکیت پسندوں پر تنقید روز آؤں سے ہی ہوتی رہی ہے۔ یہی نہیں بلکہ خود اشتراکی عناصر بھی دل کھول کر ایک دوسرے پر تنقید کرتے چلے آئے ہیں۔ کیونسٹ پارٹیوں کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو یہ دلچسپ بات سامنے آتی ہے کہ کسی ملک میں یا تو کیونسٹ پارٹی ہوتی ہی نہیں یا اگر ہوتی ہے تو ایک نہیں ہوتی، انکی ہوتی ہیں اور یہ سب ایک دوسرے پر تنقید کرنے میں کسی روز رعایت کی قائل نہیں ہوتیں۔ تقسیم ہند سے قبل ہندوستان کی کیونسٹ پارٹی کے فیصلے بھی اس زمانے میں ہی نہیں بلکہ اس کے بعد بھی، اور آج تک، بحث و چھیٹ کا موضوع بنے رہے ہیں۔ تقسیم کے بعد سجاد ظہیر پاکستان آ گئے اور یہاں کی کیونسٹ پارٹی کے جبریں سیکریٹری مقرر ہوئے۔ ۱۹۵۵ء میں راہ پندی سازش کیس سے رہائی کے بعد وہ واپس ہندوستان چلے گئے اور پھر وہاں کی کیونسٹ تحریک سے وابستہ رہے۔ ان کی کیونسٹ پارٹی کے ساتھ دہشت گردی ان کے مسلک حیات کا حصہ تھی۔ انہوں نے اپنے تئیں جو بہترین ٹیبلے اور اقدامات کر سکتے تھے

انہیں کا، اجتماع کیا مگر ضروری نہیں کہ بظاہر تمام تر سنجیدگی کے ساتھ کیے گئے فیصلے معروضی حالات کے بالکل درست اور اک کے بھی حامل رہے ہوں۔ پاکستان کی کیونسل پارٹی سے بھی تقسیم کے بعد سیاسی غلطیاں سرزد ہوئی ہوں گی۔ اور ان کی مثال دہی بھی کی گئی ہے، مگر پچھلے پچاس برسوں میں منظر عام پر آنے والی دستاویزات یا کسی بھی دوسرے ذریعے سے کم از کم یہ بات ثابت نہیں ہو سکی کہ اس تحریک سے وابستہ نمایاں لوگوں میں سے کوئی بھی اپنے مسلک سے ہدایتی کا مرکب ہوا ہو۔ جس انتخابپندی کے نتیجے میں اشتراکی تحریک کو آرا دلی کے بعد اپنے اسکاٹی طبعوں سے زور ہونا پڑا اور معاشرے اور ریاست کے جاہل حاکم کو اپنے ہاتھ ان کے گلوں تک پہنچانے میں سہولت ہوئی، وہ انتخابپندی بھی حالات کے معروضی تجربے کی کسی نئی تفسیر تھی۔ جب ہر طرف آرا دلی کے غلط بلندہ ہو رہے ہوں، خوابیدہ یعنی بیدار ہو رہے ہوں، مشرقی بھید اور جنوب مشرقی ایشیائی فرانسیزیوں اور ولندیزیوں کے بحری بیڑے اپنے استعماری توپ و تفنگ چھوڑ کر رات فرار اختیار کر رہے ہوں تو ایسے میں کون سا ایسا غلط تھا کہ ہمارے شوریدہ سرانگھلیوں نے بھی منزل کو بہت قریب دیکھ لیا مگر غلطیاں بڑی ہوں یہ چھوٹی اپنا تاواں تو وصول کرتی ہی ہیں اور ان کا خمیازہ بھی بھگتنا پڑتا ہے۔ یہ بھی ایک ایسا موضوع ہے جس پر مستقبل کا موضوع شاید زیادہ مناسب تجزیہ پیش کر سکے گا۔ سجاد ظہیر کے باب میں تو یہی کہا جاسکتا ہے۔ اور بہت یقین کے ساتھ کہا جاسکتا ہے کہ انہوں نے شعوری طور پر اشتراکیت کے قلمی کو قیوں کیا تھا۔ وہ آخر وقت تک اسی پر کاربند رہے اور اپنی طویل مہل زندگی میں انہوں نے مصلحتوں اور مصالحتوں کے راستے خود پر بند رکھے۔

سید سجاد ظہیر بیک وقت ادیب، شاعر، صحافی، ایک تنظیم کار، سیاسی کارکن اور رہنما تھے۔ انہوں نے اپنی تمام مہل کاوشوں کے لیے جو بھی میدان بنائے اس میں اپنے لیے ایک مقام بنایا۔ وہ مہل زندگی میں پہلے پہل ایک انسان نگاری حیثیت سے داخل ہوئے۔ گو بعد کے زمانے میں وہ گلشن پر تو حریف نوج نہیں آئے تھے مگر ادیب سے بحیثیت مجموعی ان کا بڑا قریبی تعلق رہا۔ انکارے میں ان کے انسانے سماجی حقیقت نگاری کا رقعہ تو تھے ہی مگر ان میں معاشرے کی بیمار اور ولیدہ قدروں سے بغاوت کا جذبہ بھی کارفرما تھا۔ انہوں نے نازک امور کو اپنی تخلیقات کا موضوع بنایا اور گو کہ ان کہانیوں میں دکھانے والی کھلی کھلی موجود تھا جس کھلی کھلی میں ان کی عمر میں انہوں نے جس

تخلیقِ قرآنی کا مظاہرہ کیا تھا اس سے بجا طور پر یہ توقع کی جاسکتی تھی کہ اگر وہ نگلشن کو زیادہ وقت دیتے تو ان کے سوائے کلم سے بہت بہتر اسلئے نکل سکتے تھے۔

سجاد ظہیر کی تخلیقی صلاحیتوں کا ایک مظہر ان کا ناول 'لندن کی ایک رات' بھی ہے جو اپنی ہی وضع کی ایک نادر چیز ہے۔ اس ناول میں انہوں نے لندن میں رہ کر تعلیم چند ہندوستانی نوجوانوں کی جھلمکوں کا احوال لکھا ہے جو اپنی گفتگو میں دنیا جہن کے مسائل کو بر بحث لاتے ہیں اور اپنے تئیں مشکل سے مشکل مقصدوں کو حل کرتے ہیں۔ یہ ناول اپنی تکنیک اور ٹرینٹ کے لحاظ سے ایک اچھوتا تجربہ تھا اور کم از کم اس وقت تک اردو میں اس طرح کی کوئی قابل ذکر چیزیں سامنے نہیں آئی تھیں۔

شاعری کی طرف سجاد ظہیر بہت بعد میں آئے۔ مجھ جیل میں اپنی اسیری کے زمانے میں انہوں نے شاید زیادہ یکسوئی سے اس طرف توجہ دی ہو لیکن ان کا پہلا اور واحد شعری مجموعہ 'پچھلا نایلم' نام سے ۱۹۶۳ء میں شائع ہوا۔ یہ دلچسپ بات ہے کہ 'انکار' نے 'ہو یا لندن کی ایک رات' یا پھر 'پچھلا نایلم' سجاد ظہیر کی ساری ہی تخلیقی کاوشیں بحثوں کا موجب بنیں۔ 'انکار' نے پڑھاری نام نہاد اخلاقی قدروں سے انحراف اور غربانیت اور فحاشی کے الزام لگے، یہاں تک کہ اس کتاب پر چاندی لگادی گئی۔ 'لندن کی ایک رات' پر یہ بحث چل نکلی کہ یہ ناول ہے بھی یا نہیں۔ اسی طرح 'پچھلا نایلم' کی نظمیں نثری نظمیں ہوئے کی بنا پر مباحثے کا موضوع قرار پائیں۔ خود ترقی پسندوں کو بھی اس ضمن میں یہ حیرت لاحق ہوئی کہ سجاد ظہیر نے شاعری شروع کی بھی تو نثری نظم کو ہی اپنا چھریا یا اظہار کیوں بنایا۔

سجاد ظہیر حیرت کا یہ تجربہ شعوری طور پر کر رہے تھے اور ان کا خیال یہ تھا کہ دراصل سوال یہ ہے کہ ایک فنکار اپنی تخلیق کے لیے اپنے خام مواد کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ جس قدر زیادہ یہ مواد اس مفہوم و مقصد کو ادا کرنے کے لیے صحیح اور مناسب طور پر استعمال ہوگا جو کہ فنکار کا مقصد ہے اسی حد تک اس کی تخلیق کا مبالغہ ہوگی۔ اس خام سالے کی بدانت خود کوئی اہمیت نہیں ہے۔

سجاد ظہیر مجھے پنے اور پامال راستوں کی جگہ نئے راستوں کی تلاش کے جوہر تھے۔ چنانچہ پنے خیالات کو شعری بیکر میں ڈھالتے وقت انہوں نے پرانے حصاروں کو توڑنا ضروری سمجھا۔ ایسا

کرتے وقت وہ اپنے تجربے کی اصابت سے زیادہ اپنا تجربہ کرنے کے حق کی پاسداری میں زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ چنانچہ وہ خود کہتے ہیں کہ میری عرض یہ ہے کہ میں نے جس قسم کی تخلیق کی کوشش کی ہے، جو اثر میں پیدا کرنا چاہتا ہوں، جس خاص کیفیت کا اظہار مجھے مقصود ہے اور جس شعری ہیکر کی تخلیق میرا مدعا ہے وہ صرف اسی طرح سے ادا ہو سکتا ہے اور دوسرے فنکار اس سے بدرجہا بہتر تخلیق کر چکے ہیں اور کریں گے لیکن یہ تخلیق ناچر سی، میری اپنی ہے۔

سجاد ظہیر کی بہت اہم وجہ شہرت، انجمن ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے ان کی خدمات کو قرار دیا جاسکتا ہے۔ انجمن کی تشکیل کا منصوبہ ۱۹۳۵ء میں لندن میں ختم چند ہندوستانی طالب علموں کے مشورے سے بنا تھا۔ ان نوجوانوں میں سجاد ظہیر کے علاوہ ڈاکٹر ملک راج آئند، ڈاکٹر جیوتی گھوش، ڈاکٹر کے ایس بٹ، ڈاکٹر ایس منہا اور ڈاکٹر محمد دین تاثیر شامل تھے۔ انجمن کو بناتے وقت ان نوجوانوں نے ایک مٹی ٹشو بھی جاری کیا جس میں ہندوستان کی ادبی صورت حال کا ذکر بھی تھا اور اپنے محرم کا عہد راجھی بعد ازاں یہ مٹی ٹشو ہندوستان پہنچا اور ادیبوں، شاعروں اور تخلیق کاروں میں اس کو بڑے پیمانے پر تقسیم کیا گیا اور اس پر ان کے دستخط حاصل کیے گئے۔ ۱۹۳۶ء میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی داغ بیل ڈالی گئی اور سجاد ظہیر جو ہندوستان وہیں آچکے تھے، اس کے پہلے جنرل سیکرٹری منتخب ہوئے۔ وہ اگلے دس ماہ تک اسی حیثیت میں انجمن کی توسیع اور تنظیم میں شب و روز مصروف رہے۔ اس عرصے میں ترقی پسند ادب کی تخلیق کا مشن دور دراز علاقوں تک پہنچا اور ہندوستان کی ثقافت زبانوں میں لکھنے والے اہل قلم ایک دوسرے سے قریب آئے اور انہیں اس بات کا موقع ملا کہ زیادہ شعوری اور مربوط انداز میں اپنی تخلیقی سرگرمیوں کو اپنے معاشرے اور اپنی سرزمین کے آئندہ نوجوان حاکم کے ساتھ ہم آہنگ کر سکیں۔

ترقی پسند تحریک کسی غلامی شرع نہیں ہوئی تھی اور نہ ہی اس کے پیچھے اسباب و محرکات کی کوئی کمی موجود تھی۔ یہی بات یہ ہے کہ ہندوستان میں اور یہاں کی ادبی فضا میں ایک ایسی تحریک کے فروغ کے امکانات پوشیدہ تھے جو تمام کی محرومیوں اور اس کی رنجشوں کی سفاک حقیقتوں کو جھٹکتی سطح پر اظہار کا موقع فراہم کرتی اور لوگوں کو انسانیت کے ایک ایسے رشتے میں پروتی چلی جاتی جس کے

دہلے سے لوگوں میں ایک دوسرے کے لیے دردمندی و بھائی چارے کا جذبہ بیدار ہوتا۔ گو کہ لندن کے نوجوان ادیبوں نے اپنے جتنی فنون میں کسی قدر یک طرفہ انداز میں یہ حکم لگا دیا تھا کہ ہندوستانی ادب قدیم تہذیب کی تباہی کے بعد زندگی کی حقیقتوں سے بھاگ کر رہبانیت اور بھگتی کی پناہ میں جا چکا ہے۔ نتیجہ یہ ہے کہ وہ بے روح اور بے اثر ہو گیا ہے۔ حیثیت میں بھی اور معنی میں بھی اور آج ہمارے ادب میں بھگتی اور ترک دنیا کی بھرمار ہو گئی ہے۔ جذبات کی فرائض عام ہے عقل و فکر کو بکسر نظر غدار بلکہ رد کر دیا گیا ہے۔ بھگتی اور صدیوں میں بیشتر اسی طرح کے ادب کی تخلیق عمل میں آئی ہے جو ہماری تاریخ کا انحطاطی دور ہے۔ لیکن ایسا مظلوم ہوتا ہے کہ ایک نئی طرح کے ادب کا عزم لے کر اٹھنے والے یہ روش فکر و جواں کم از کم اُس وقت اُس ادبی اور تہذیبی روایت کا اعتراف نہیں کر سکے جو بیسویں اور بیسویں صدی کے ابتدائی عشروں میں زمانہ ساری اور روشن خیالی کی امن بن کر پہلے ہی سامنے آ چکی تھی۔ جیسا کہ بعد میں انجمن ترقی پسند مصنفین سے وابستہ اہل قلم نے تسلیم بھی کیا کہ ۱۹۳۶ء میں انجمن نے جس حقیقت افروز ادب کا پرچم بلند کیا تھا اُس کی اساس ہماری تہذیب میں موجود تھی اور انیسویں صدی میں غالب اور سرسید نے بہت کھل کر اُس فکری انقلاب کی بنیادیں رکھ دی تھیں جس کا پرچم بیسویں صدی کے چوتھے عشرے میں ترقی پسندوں کے ہاتھوں میں آتا تھا۔ سجاد ظہیر نے تو روشنائی میں اپنے بارے میں یہاں تک لکھا کہ میں خود جب اپنی ذہنی اور ادبی تربیت کے حلق اپنی طالب علمی کے زمانے کا حیاں کرتا ہوں تو اردو کے شاعروں میں انیس، غالب، حالی اور اقبال کا اس میں سب سے زیادہ حصہ نظر آتا ہے۔

انیسویں صدی میں غالب اور سرسید سے جس روشن خیالی کا احیا ہوا تھا بیسویں صدی میں اُس کا تسلسل اور ارتقا پریم چند، حسرت موہانی، علامہ اقبال اور جوش ملیح آبادی کی تخلیقات میں ہوا۔ پریم چند نے ہندوستان کے دیہی معاشرے کے دل دور حقائق پر سے کچھ ایسے نیکار انداز میں پردہ اٹھا کر بعض صورتوں میں تو ان کی تخلیقات حرفہ آفرینار پائیں۔ اُن کا افسانہ 'گفن' بہت سوں کے رویہ اردو کا سب سے بڑا افسانہ ہے۔ حسرت موہانی نے جمہور کے جذبہ بغاوت کو اپنی صحت کی زمان فراہم کی اور غلامی کے طوق سے نفرت کا وہ جذبہ بیدار کیا جس نے اُن کی ہی نہیں بلکہ اگلی نسلوں کی بھی فکری آبیاری کی اور اُن کو جرأت انکار سے خائف کیا۔ اقبال نے استعمار

کی چہرہ دستیوں سے پردہ اٹھایا اور ہل ہند میں آزادی کی خوبیدار کی۔ جوش شاعر انقلاب بن کر ابھرے اور انہوں نے ایسٹ انڈیا کمپنی کے فرزندوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر غلامی کی حقارت آمیز دلتوں سے مگر خلاصی کا قانون عام کیا۔ سوترتی پسند تحریک کا آغاز جب ہوا تو اس کے پاس بنیادیں پہلے سے موجود تھیں اور ایک بڑی اور موثر ادبی و فکری تحریک اٹھانے کی سماجی و فکری اساس موجود تھی۔

یہی نہیں بلکہ ترقی پسند تحریک کو اور انجمن ترقی پسند مصنفین کو ابتدا میں مستند ادیبوں کی جو پشت بنیادی حاصل ہوئی وہ بھی اس امر کی توثیق کرتی ہے کہ سینئر لکھنے والوں کے لیے ترقی پسند ادبی تحریک ہوا کا ایک نیا جھونکا ضرورتاً تھی مگر خود ترقی پسند ادب کوئی نئی چیز یا نئی حرکت نہیں تھا۔ چنانچہ جب پریم چند، قاضی عبدالغفار، جوش ملیح آبادی اور مولوی عبدالحق جیسے ادیبوں تک انجمن کے قیام کی اطلاع پہنچی اور انجمن کے ذمے داروں نے اس سینئر ادیبوں سے تعاون کے لیے رابطے کیے تو ان کو کسی بھی طرف سے مایوسی کا سامنا نہیں کرنا پڑا اور یوں انجمن کا کام آسان ہوتا گیا۔

ترقی پسند تحریک نے ہمارے ادب، ہمارے طرز فکر و احساس اور ہمارے سماجی احوال پر کیا اثرات ڈالے یہ ایک طویل موضوع ہے جس پر یہاں گفتگو ممکن نہیں لیکن مختصر یہ بات کہی جاسکتی ہے کہ ترقی پسند ادب اور تحریک نے ہمارے معاشرے پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ کئی نسلیں ہیں جن کی ذہنی تربیت میں اس ادب نے کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں ظلم کے خلاف، سماجی عدم برابری کے خلاف، استحصال اور انسانی بے توقیری کے خلاف جو جدہات پائے جاتے ہیں اس کی تشکیل میں اس ادب نے ہم کردار ادا کیا ہے۔ ادبی تحریکوں کی کارگزاری اور اس کی اثر آفرینی کو ماننے کا بیانیہ سیاسی تحریکوں اور سیاسی انجمنوں کی کاوشوں کو ماننے کے پیمانے سے مختلف ہوتا ہے۔ سیاسی تنظیموں کی کامیابی اور ناکامی کا معیار تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اقتدار میں آسکیں یا نہیں یا انہوں نے حکومت سازی کی طرف کس قدر پیش قدمی کی۔ مگر فکری و ادبی تحریکیں معاشرے میں اپنے افکار کے نفوذ اور ذہنی، انداز کی خم و بیزی کے پیمانے سے پرکھی جاتی ہیں اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ترقی پسند تحریک نے ہمارے معاشرے کے سوچنے اور سمجھنے کے انداز پر گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ اس نے مختلف زبانوں کے لکھنے والوں کے درمیان فکری رشتے

استوار کیے ہیں اور ترقی پسندی کے باب میں آج کوئی گفتگو کسی ایک زبان اور اس کی تخلیقات کے حوالے سے نہیں کی جاسکتی بلکہ مختلف زبانیں، مختلف علاقوں کے ادب اور ان کی تخلیقی سرگرمیاں باہم مل کر ہی آج کے ترقی پسند ادب کو متشخص کرتی ہیں۔

سجاد عظیمی کی مختلف جہات میں ایک اہم جہت اس کی صحافت کی بھی ہے۔ آپسوں نے آنکھوں اور
 میں الہی حاسب ملی کے زمانے میں بھارت کے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ لیکن یہ کچھ ہی دنوں بعد
 یو۔ پی۔ سی کی انتظامیہ کی طرف سے بند کر دیا گیا۔ ۱۹۳۶ء میں جب وہ ہندوستان واپس آئے تو
 انہوں نے سہارن پور سے 'چنگاری' کے نام سے ایک ماہانہ رسالہ نکالنا شروع کیا۔ یہ رسالہ
 ہندوستان کی کمیونسٹ پارٹی کا ترجمان تھا۔ ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ خیز نے پر جب ہندوستان
 میں پکڑ دھکڑ کا دور دورہ ہوا تو 'چنگاری' بھی بند کر دیا گیا۔ ۱۹۴۲ء میں جب دوسری جنگ عظیم ایک
 نئے موڑ پر پہنچی اور سوویت یونین پر جرمنی سے حملہ کیا تو سوویت یونین اور دیگر اتحادی ممالک جرمنی
 کے خلاف یکجا ہو گئے اس کا یہ اثر براہ راست اثر ہندوستان پر یہ ہوا کہ ہندوستان میں انگریز حکومت کی
 طرف سے کمیونسٹوں پر مہذب کی پالیسی تبدیل ہوئی اور یوں کمیونسٹ پارٹی کو نسبتاً بہتر ماحول میں
 کام کرنے کا موقع ملا۔ اسی سال پارٹی کی جانب سے انگریزی میں 'ہینڈلر اور ایڈیٹر' میں 'قومی
 جنگ' نکالنے گئے جو ان دنوں کے علاوہ ہندی، بھارتی اور مراٹھی میں بھی شائع ہوتے تھے۔
 'قومی جنگ' کسی سیاسی جماعت کے پروپیگنڈہ آرگن سے بہت مختلف رسالہ تھا۔ اس میں ملکی و غیر
 ملکی حالات حاضرہ پر بنجیدہ تبصرے شائع ہوتے تھے۔ ادبی اور تہذیبی امور پر مبسوط مضامین شائع
 کیے جاتے تھے اور اس کا خیرایہ اظہار بہت بنجیدہ اور ادبی ہوتا تھا۔ دوسری جنگ کے خاتمے کے بعد
 'قومی جنگ' کا نام تبدیل کر کے 'نیازمانہ' رکھ دیا گیا۔ اس پر سچے کا حراج اور امداد بھی دی تھا جو
 'قومی جنگ' کا تھا۔ اس کے انداز صحافت اور طرز نگارش کا اعتراف ڈاکٹر مولوی عبدالحی نے بھی کیا
 جنہوں نے 'نیازمانہ' کے نام ایک خط میں اعتراف کیا کہ سیاسی اختلاف سے قطع نظر صحافت کے
 اظہار سے 'نیازمانہ' اردو کا سب سے اچھا نمونہ روزہ ہے۔ اس بہت روزہ کی اشاعت ایک زمانے
 میں دس ہزار تک پہنچ چکی تھی جو اس کی مقبولیت کا مظہر تھی۔ ۱۹۵۳ء میں 'نیازمانہ' روز نامہ بن گیا اور
 سو اسی لاکھ اس کے ایڈیٹر مقرر ہوئے۔ سجاد عظیمی کے پاکستان سے ہندوستان واپس جانے کے بعد

دسمبر ۱۹۵۹ء میں عوامی دور کے نام سے اُن کی ادارت میں ایک یا بہت روزہ نکلتا شروع ہوا۔ عوامی دور جو ۱۹۶۳ء میں بند ہوا اور چند ہی ماہ بعد دسمبر ۱۹۶۳ء میں ہفت روزہ 'حیات' نکالا گیا۔ اس کے اداری بورڈ میں بھی جہاد ظہیر سربراہ تھے۔ وہ ۱۹۷۲ء میں اپنی وفات تک 'حیات' کی خدمت کرتے رہے۔

جہاد ظہیر نے لائق جرائد سے اپنی وابستگی کے دوران سینکڑوں مضامین اور ادارے تحریر کیے جو منتشر شکل میں بکھرے پڑے ہیں اور ضرورت ہے کہ اُن کو مرتب کر کے کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے تاکہ یہ محققین کے لیے دستیاب ہوں۔ جہاد ظہیر کے مضامین میں سے جن چالیس پچاس مضامین کو دیکھنے کا راقم المسطور کو دیکھنے کا موقع ملا وہ یہ یاد کرانے کے لیے کافی ہیں کہ جہاد ظہیر خواہ ادبی اور تہذیبی امور پر نگاہ رہے ہوں یا سیاسی و معاشی مسائل کا تجزیہ کرنے میں مصروف ہوں اُن کی تحریروں میں سلاسلے کی گہرائی اور تجزیہ نگاری کی غیر معمولی اہلیت نمایاں طور پر دیکھی جاسکتی ہے۔ ایک سیاسی جماعت کے بہت سی کمیٹیاں کارکنوں اور رہنما ہونے کے باوجود وہ اپنی ادبی تحریروں میں تو بڑی بات ہے، صحافتی تحریروں میں بھی ملے بازی اور سطحیت نگاری کا شکار نہیں ہوئے۔ اس کی ہر تحریر میں ایک وقار، محاسن اور شادابی دیکھی جاسکتی ہے۔

جہاد ظہیر کی علمی و سیاسی زندگی کا ایک سادہ سا خلاصہ یہ ہے کہ وہ اپنی جملہ توانائیوں اور صلاحیتوں کے ساتھ تمام عمر ایک عظیم مقصد کے لیے سرگرداں رہے اور وہ مقصد اپنے ملک، اپنے معاشرے، بلکہ ساری ہی دنیا کے لوگوں کے لیے ایک منصفانہ ماحول کے حصول کا مقصد تھا۔ وہ امن و آشتی انسانی تخلیق صلاحیتوں کے ارتخا اور ایک خوبصورت دنیا کے خواب کو تعبیر دینے کے لیے سرگرداں رہے۔ جب تک انسان کی یہ سرگردانی باقی رہے گی جہاد ظہیر کی یاد بھی زندہ رہے گی۔

دوسرا حصہ

تفہیمِ معانی

1

1

1

1

’لندن کی ایک رات‘: موضوع اور مواد

افسانہ نویس کے بعد سجاد ظہیر کی پہلی بڑی اور آحرى افسانوی تحریر (Fiction) میں ’لندن کی ایک رات‘ سجاد ظہیر کو مکمل اور بیک نظر یعنی compact انداز میں لکھنے کا سب سے بڑا اور اہم درجہ ہے۔ موضوع اور فن کے اعتبار سے بھی یہ ان کی اہم تصنیف شمار ہوتی ہے۔

’لندن کی ایک رات‘ یوں تو پہلی بار ۱۹۳۸ء میں لکھنؤ سے شائع ہوئی لیکن سجاد ظہیر نے اسے لکھنا کوئی ڈھائی تین برس پہلے شروع کیا تھا۔ مکمل ہونے کے بعد بھی وہ اسے اشاعت کے لیے دینے یا نہ دینے پر سوچتے رہے۔ انہوں نے خود اپنے ابتدائے میں لکھا ہے ’اس کا بیشتر حصہ لندن، پیرس اور ہندوستان واپس آئے ہوئے جہاز پر لکھا گیا۔ آج اسے دوسراں سے زیادہ ہو گئے۔ اب میں اس مسودے کو پڑھتا ہوں تو اسے چھاپتے ہوئے رکاوٹ ہوتی ہے۔ اس رکاوٹ کا سبب ’لندن کی ایک رات‘ ہمیں اراقت (out of date) یا نامناسب (irrelevant) ہو جانا نہیں اس لیے محسوس ہو رہا تھا کہ صرف خیالات اور تحریر کے درجے اپنے انکار کی اشاعت کی منزل سے گر کر ہواوائے درد دل کے لیے عملی طور پر مزدور اور مظلوم عوام کی جدیت میں اس کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے۔ چنانچہ اپنے ابتدائے میں انہوں نے اپنی دہلی ہوئی مصروفیت کا بھی خود بھی ذکر کیا ہے۔ ’چند مخصوص جذباتی کشش سے متاثر ہو کر سو ڈیڑھ سو صفحے لکھ دینا اور بات ہے اور ہندوستان میں ڈھائی سال مزدوروں، کسانوں کی انقلابی تحریک میں شریک ہو کر کروڑوں

انسانوں کے ساتھ سانس لینا اور اس کے دل کی دھڑکن منہ دوسری چیز ہے۔

بنیادی طور پر تو یہ دوسری چیز بھی ادبی شعور کو پہنچنے کے لئے، ادب کی تخلیق کا محرک بننے میں اہم کردار ادا کرتی ہے جیسی خیالات، احساسات اور جذبات کا تجربہ کی کسوٹی پر کھرا کھونا ثابت ہو جائے کے بعد اس کی ادبی پیشکش میں جو راویہ نظر بنتا ہے وہ اس دوسری چیز کے درمیان بہت واضح شکل اختیار کرتا ہے۔ لیکن بہر حال ہر ادیب کے لیے یہ شرط نہیں رکھی جاسکتی کہ وہ حردروں اور کسانوں کی مصوٰں میں جا کر پہلے ریفریٹر کورس کرے اور اس کے بعد قلم کو ہاتھ لگائے، لیکن اس سے بھی انکار محال ہے کہ جن ادیبوں کو ایب کرے کا موقع ملا، اس کی تخلیقات میں اثر آفرینی وہجہ کمال کی رہی۔

اس گزشتہ کا مقصد یہ بھی نہیں ہے کہ مذکورہ بالا ریفریٹر کورس کے بغیر حقیقت اور سچائی تک پہنچنا ممکن نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ خود لندن کی ایک رات بھی سجاد ظہیر کی عملی سیاست میں آنے سے پہلے کی تخلیق ہے اور اس کی اثر آفرینی اپنے زمانے کے سیاق و سباق میں انگریز قوم، انگریز حکام، بیوروکریسی اور اس کے گماشتوں کے حوالے سے شعلہ جواں تو تھی ہی، آج کے عکس بدلے ہوئے حالات میں بھی انگریز بیوروکریسی اور اس کے گماشتوں کی ذریعات کے حوالے سے اپنی تاریخی اپدوج (approach) کی اثر آفرینی کے سبب ایک زندہ اور باقی رہنے والی کتاب ہے۔

یہ بحث بہت طویل ہے اور اس پر تیارے بہت سے معتبر نقاد اس ادب نے پہلے بھی بہت کچھ لکھا ہے کہ صرف احساس اور جذبات کے دور سے یہی حوالی مصوٰں کی عملی سیاست میں عدم شرکت کے باوجود ان کے مسائل اور مصائب سے آگمی اور حقیقت پسندانہ نمائندگی کا حق کیسے ادا کیا جاسکتا ہے۔ یہاں اس بحث کا نہ موقع ہے نہ ضرورت صرف ایک مختصری گزارش پر توجہ مبذول کرانی ہے اور وہ یہ کہ واقعتی، سیاسی اور سماجی تاریخ پر گہری نظر رکھنے، اپنے عہد کو بھرپور طریقے سے پیش کرنے، اپنے ماضی کی سماجی روایات اور زمانے کی رفتار کے ساتھ ساتھ ان میں تغیر و تبدل سے گہری واقفیت اور مستقبل کی تعمیر کے واضح خطوط و مہن میں رکھنے والے ادیبوں کے لیے اس کی کوپرا کرنا، ناممکن نہیں ہے، اس کی طرف ابھی اوپر اشارہ کیا گیا ہے۔ رہے نظر ناول کا حوالہ، ایک بار پھر دینا اس نکتے کی وضاحت کے لیے سیاق و سباق سے خارج نہیں۔ آئیے اب اسی ناول کی

طرف رجوع کرتے ہیں۔

لندن کی ایک رات پر تنہائی نظر ڈالنے ہوئے تقریباً سب ہی عدا اس بات پر مشفق ہیں کہ تنہا قلیل مفاہمت کے باوجود اس کا فکری اور جذباتی کیوں بڑی بڑی مفاہمت کے ناولوں سے کہیں زیادہ وسیع ہے۔ اس کی بنیادی وجہ اس ناول میں برقی گلی ٹھیک یعنی شعور کی رو ہے جو کردار کے خیال اور طرازہ خیال کی برقی رفتاری اور پلک جھپکنے میں صدیوں پر محیط ماضی اور سائے پہلے ہوئے وسیع حال کو تمام کیف و کم کے ساتھ قاری کی نظروں کے سامنے لے آتی ہے۔

یہ ناول فنی اعتبار سے چونکہ ناول نگاری کے مروج طور طریقوں یعنی واقعہ یا واقعات کی پیشکش میں کردار اور مضمون نگاری، کرداروں کا ارتقائی سفر، قصے کا رینڈرینڈ ارتقا اور پھر انٹی کلائمکس سے گزر کر اختتام کو پہنچنے کی تکنیک کا پابند نہیں ہے اس لیے اس کی کوئی مربوط کہانی نہیں بلکہ مختلف خیال کرداروں کے سوچنے، باتیں کرنے اور منصوبے بنانے کے عمل کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ خود سجاد ظہیر نے بھی اپنے ابتدائے میں صراحت کر دی ہے کہ 'یورپ میں ہندوستانی طالب علموں کی زندگی کا ایک نرغ اگر دیکھا ہو تو اسے پڑھیے۔ وہ اسے ناول یا افسانہ کہنے سے بھی گریز کرتے ہیں۔ یہ ان کی انکمندی ہے۔

اس ناول کا آغاز لندن میں رہنے والے عظیم ایسے ہی دو طالب علموں راؤ اور اعظم کی رسل اسکور کے انڈر گر وڈ شیش پر حا قات سے ہوتا ہے۔ اعظم یہاں اپنے دوست جیس کا نظارہ کر رہا ہے جسے ساتھ لے کر اسے ایک دوسرے طالب علم فیم الدین کے گھر پارٹی میں پہنچاتا ہے۔ اس ہی دوران میں انڈر گر وڈ اسٹیشن سے راؤ نکلا تو وہاں فیم کو کھڑا پایا۔ دونوں کی آپس کی گفتگو سے کھلا کہ راؤ بھی فیم کے گھر دعوت پر مدعو ہے۔ راؤ اسے چلنے کو کہتا ہے لیکن اعظم کو جیس کا شدت سے انتظار ہے۔ وہ اس خوف سے وہاں سے ہٹا نہیں چاہتا کہ جیس اسے یہاں سے قاصد پاکر ناراض نہ ہو جائے مگر حال راؤ اسے سمجھ تھا کہ اپنے ساتھ چلنے پر تیار کر لیتا ہے۔ چونکہ سردی زیادہ تھی اس لیے راؤ مشورہ دیتا ہے کہ راستے میں کسی باب سے ایک ایک گلاس سڑ پی لیں۔ چنانچہ وہ دونوں تیزی سے چلتے ہوئے پیچھے اور اندر داخل ہو گئے۔ باب میں اس وقت خاص جھوم تھا۔ بڑی تعداد میں مزدور اور دوسرے لوگ بھرے ہوئے تھے۔ یہیں ایک مزدور شراب کے شے میں مجھوتا

ہوا آتا ہے اور اعظم، راؤ کو دیکھ کر بڑی غرت سے ہیلو اٹھکی کہتا ہے۔ اس پر بھگوان شروع ہو جاتی ہے۔ بڑی مشکل سے یہ جھکنا منستا ہے اس لیے کہ دونوں طرف شراب پناہ گم جھانگی تھی۔

دوسری طرف نعیم اللہ بن اپنے گھر میں حسب معمول آرام کر رہا تھا ہوا مہمانوں کا انتظار کر رہا تھا۔ سب سے پہلے آئے والی مہماں شیلہ گریں ہے۔ اس کے بعد دوسرے ہندوستانی طالب علم عارف، احسان، راؤ، اعظم، کریم، خان اور سنگھ ایک ایک کر کے آتے ہیں۔ ان ہی مہمانوں میں شیلہ گریں کے علاوہ میں اور ایک لڑکی (اس کا نام نہیں دیا) ستھی بھی، مگر برنسل کی شامل ہیں جو ان ہندوستانی طالب علموں کی دوست ہیں۔ نعیم کے گھر یہ پارٹی رات دو بجے تک ابھی جاری ہی تھی کہ یکا یک لینڈ لینڈی دروازے پر آ کر نعیم کو ایک ضروری کام سے بات سننے کے لیے بلاتی ہے۔ نعیم واپس آ کر اعلان کرتا ہے کہ لینڈ لینڈی نے دائر تک دی ہے کہ اگر اس ہی طرح سے رات بھر شروع رہا تو صبح نعیم کو یہ مکان حالی کرنا پڑے گا۔ سب لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ انہیں اب چل دینا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ ایک ایک کر کے رخصت ہونے لگتے ہیں۔ جب شیلہ جانے لگتی ہے تو نعیم کہتا ہے کہ کیا تم بھی جا رہی ہو؟ اگر کچھ دیر اور زک جائیں تو اچھا ہوتا۔ شیلہ بہت اچھا کہہ کر کھڑکی کے پاس جا کر اکیلی کھڑی ہو جاتی ہے اور نعیم اپنے مہمانوں کو رخصت کرنے میں مشغول ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ نعیم کے سب مہمان رخصت ہو گئے اور صرف وہ اور شیلہ رہ گئے۔

یہ ناول کا واقعاتی خلاصہ ہے۔ آپ نے محسوس کیا کہ صرف دوستوں کی ایک پارٹی ناول کا موضوع نہیں بن سکتی جب تک اس پارٹی کے دوراں کوئی واقعہ یا حادثہ رونما نہ ہو جو ناول کے پورے اسٹرکچر کی تعمیر میں کوئی ایسا مثبت یا منسل کردار ادا نہ کرے کہ پورے ناول کی شناخت بن جائے یا کسی کردار کے مستقبل کو یکسر ہی ڈگر پر نہ ڈال دے وغیرہ وغیرہ۔ شام سے صبح دو بجے تک جاری رہنے والی پارٹی میں کوئی ایسا واقعہ یا حادثہ رونما نہ ہو سکتا۔ یہاں تک کہ نعیم اصرار کر کے شیلہ گریں کو روک لیتا ہے تو قاری کے ذہن میں از خود آتا ہے کہ اب کم از کم ایک (ہندوستانی طالب علم) کردار کے ساتھ تو کوئی ایسی بات ضرور ہوگی کہ ناول میں پارٹی ہی اس کردار کا مستقبل بدلنے کا وسیلہ بن جائے گی۔ مثلاً نعیم اور شیلہ کے درمیان عشق اور عاشقی کا دور شروع ہو جائے یا وہ ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ ازدواجی بندھن میں بندھنے کا فیصلہ کر لیں وغیرہ وغیرہ لیکن قاری کی

تم توقعات پر اوس پر حافی ہے جب باقی کی رات شیلہ اپنے ناکام عشق کی داستان نعیم کو سنا کر غزور
 دیتی ہے کہ کس طرح اس کی ملاقات ایک بنگالی خادمینہ بیکل کے طالب علم ہیرن پال سے
 سیر و تفریح کے دوران میں ہو جاتی ہے۔ دونوں کچھ عرصے ساتھ اس مقام پر ایک ہی ہوٹل میں
 رہتے ہیں اور روز روز کی ملاقات کس طرح عشق میں بدل جاتی ہے۔ پھر ہیرن پال اپنی تعلیم مکمل
 کر کے گھر واپس چلا جاتا ہے۔ خاصے عرصے تک ان دونوں کے درمیان پابندی سے خط و کتابت
 ہوتی رہتی ہے مگر گزشتہ چھ ماہ سے۔ شیلہ کے کسی خط کا جواب آیا ہے اور نہ کسی اور درپے سے اسے
 ہیرن پال کی خبر معلوم ہوئی ہے۔ شیلہ بے حد پریشان ہے اور اسے خدشہ ہے کہ ہیرن پال
 اپنے انقلابی خیالات کی وجہ سے کہیں قید میں نہ ڈال دیا گیا ہو۔ نعیم شیلہ کو تسلی دلاتا ہے کہ اگر ہیرن
 واقعی گرفتار نہیں ہوا ہے اور محض کسی اور وجہ سے خط نہ لکھ سکا ہو تو فقریب اس کا خط ضرور آئے گا۔
 پھر چنانچہ شیلہ نعیم کو مخاطب کر کے کہتی ہے

’انور صبح ہو گئی۔ صاف کرنا میں اتنی دیر بیٹھی، باتیں کیا کیں۔ لیکن ضم میں مجبور تھی۔ تم سمجھتے ہو
 نا؟ اچھا اب میں جاتی ہوں۔‘

اتنا کہ کر شیلہ نے اپنا کوٹ اور ٹوپی جلدی سے پہنا اور نعیم سے ہاتھ ملا کر تیزی سے دروازے
 کی طرف بڑھی۔ نعیم بھی اس کے پیچھے پیچھے تھا۔
 ’کیا پھر کسی ہم ملیں گے؟‘ نعیم نے پوچھا۔

’معلوم نہیں۔ خدا حافظ‘ نعیم۔ یہ کہہ کر لڑکی آہستہ سے دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔

اور تادل بھی اسی کے ساتھ اختتام کو پہنچتا ہے۔ نعیم بھراپے کمرے میں آ کر حسب عادت تنہا
 اپنی آرام گری پر جا کر بیٹھ جاتا ہے۔

جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے۔ تادل صرف ان طالب علموں کی اپنی سوچ اور پارٹی میں
 باتوں کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور ان ہی کے ساتھ ختم ہو جاتا ہے۔

سجاد ظہیر نے یہ لکھتے ہوئے کیا وقت یہ مبالغہ نہیں کیا ہے اس کتاب کو تادل یا انسان کہنا مشکل
 ہے۔ یورپ میں بہت دستیابی طالب علموں کی زندگی کا ایک رخ دکھاتا ہو تو اس کتاب کو پڑھیے۔
 تادل تو اسے بہر حال تسلیم کر لیا گیا ہے اور ہے بھی یہ تادل ہی (جدید تکنیک یعنی شعور کی روایا آزاد

حاضرہ خیال کا ناول) لیکن موضوعاتی اعتبار سے یہ صرف لندن میں زیر تعلیم ہندوستانی طالب علموں کی زندگی کا ایک رخ ہے یعنی یہ کہ وہ اپنے اپنے گھروں سے دور اپنی تعلیمی سرگرمیوں کو جاری رکھتے ہوئے یا اس سے بھی بہت سوں کی طرح اعزاز برتتے ہوئے، کس طرح ایک دوسرے سے ملنے ملانے، بحث مباحثہ کرنے، سیر و تفریح اور اتنی طور پر چھوٹا سونا عارضی عشق (صرف دل بہلانے کے لیے) کرنے میں، ہواقت گزار دیتے ہیں۔ ان میں سے بہت سے طالب علم اپنے والدین کی بھیجی ہوئی مالدارہ رقم پر حائل کی جگہ تفریح میں گزار دیتے ہیں اور برسوں وہ کبھی مطلوبہ تعلیمی کورس پورا نہیں کر پاتے۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو سیر و تفریح کے ساتھ اپنا تعلیمی مقصد حاصل کرنے کے لیے بھی محنت کرتے ہیں اور صحیحہ مدت میں تعلیم حاصل کر کے واپس چلے جاتے ہیں۔ ایسے طالب علموں کی اکثریت بھی ہندوستان کے ایسے بڑے گھروں کے فرد کی ہوتی ہے جو آئی۔سی۔ ایس کے مقابلے کے امکانات یا انجسٹرنگ اور ڈاکٹری کی اعلیٰ تعلیم کے لیے آتے ہیں۔ جن کے دماغوں میں واپس جا کر اپنے ہی بنائے وطن پر حکومت کر کے غیر ملکی حکومت کی مشینری کا کل زندہ بن جانے کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ (مثلاً عارف جو آئی۔سی۔ ایس بننے آیا ہوا ہے) یہ پورا ناول ان ہی طالب علموں کے زندگی گزارنے کے مختلف طور طریقوں، ان کی بات چیت اور ان کے سوچنے کے انداز پر مشتمل ہے۔

ضمیمہ کو ایک طرح سے اس ناول میں مرکزی کردار کی حیثیت یوں مل جاتی ہے کہ پورا ناول (صرف ابتدائی دو باب چھوڑ کر) اس پارٹی کے حال و احوال کی روئیداد ہے جو ضمیمہ نے اپنے دوستوں سے ملاقات درگپ شپ کی خاطر ترتیب دی تھی۔ تیسرے باب سے ضمیمہ اس ناول میں آتا ہے اور ساتویں باب کے آخری صفحات تک میزبان کے طور پر وہ خاص نمایاں رہتا ہے اور آخری طور میں جب سارے میہمان دوست، ایک ایک کر کے رخصت ہو جاتے ہیں وہ اسی طرح تنہا اپنی کرسی پر میٹھا سو چہا رہا ہوتا ہے جس طرح سے اس کا تعارف تیسرے باب میں ہم سے کرایا جاتا ہے۔ سہاؤ نظیر کے الفاظ میں دو چار سطریں ضمیمہ الہی کے بارے میں آپ بھی پڑھ لیں۔

ضمیمہ اس طالب علموں کے دوسرے میں تھا جو ہندوستان سے دو یا تین

برسوں کی تعلیم کے لیے انگلستان جاتے ہیں اور وہاں جا کر پانچ چھ برس

تکڑے کتے ہیں۔ اس لیے نہیں کہ وہ اپنے والدین کو خواہ مخواہ ستا چاہتے ہیں اور اس پر انگلستان میں معینہ معاد سے زیادہ کا بار ڈالنا چاہتے ہیں بلکہ وہی نوک جو شروع میں اپنی دشمنی اور ہنسائی تیری کا ثبوت دیتے ہیں سال چھ مہینے وہاں رہے کے بعد رت و دھت سے ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ انگلستان میں جیسے چمک سے جاتے ہیں۔ (ص ۲۷) فہم الدین بھی ایسے ہی کئی برسوں سے چپکے ہوئے تھے۔

اب در فہم الدین کی مرکزی حیثیت کے متعلق بھی وہ چار باتیں س لیجئے تاکہ ان کی مقبولیت کے اصل اسباب بھی سامنے دیں۔

فہم سے سب کو محبت سی تھی۔ ہمیشہ ہر شخص کی مدد کرنے کے لیے تیار رہتے۔ کسی کے پاس روپیوں کی کمی ہوئی وہ فہم کے گھر قرض مانگتے آ بیٹھتے۔ کسی کو مفت دعوت کھانی ہو تو وہ فہم کے یہاں آ کر کھانے کے وقت آ کر ڈٹ جاتا۔ کسی کے پاس تار و تریں پڑھنے کے لیے آدے ہوئے تو وہ فہم کی کتابیں بے تکلفی سے اٹھا لے جاتا۔ کسی کو پیشک کرنی ہوتی تو فہم کے یہاں پہنچ کر اس سے لفاظوں پر پتہ لکھواتا۔ کسی کی معشوقہ اگر اسے دماغ مرقاق دے جاتی تو وہ دلجوئی کے لیے فہم کے یہاں آتا۔ (ص ۲۸) فہم بدیں کا کرہاں کے دوستوں کے لیے اور حاں پہچان والے لوگوں کے لیے کلب کا بھی کام دیتا ہے۔ ہر دوسرے تیسرے دن چھ سات آدمی ضرور وہاں پہنچ جاتے اور پھر گفتگو کا سلسلہ چل جاتا جو رات کے بارہ ایک بجے تک جاری رہتا۔ (ص ۲۹)

آپ نے دیکھ لیا کہ فہم الدین صاحب کی مقبولیت کے اسباب کیا تھے۔ خود یہ حضرت انتہائی کامل ہیں۔ چھ سات سال سے لکھے ہونے کے باوجود بھی آپے تھیس پر شہ پدا بھی ابتداء کی کام بھی نہیں کیا ہے لیکن کئی برس سے ہر بار یہ پوچھنے پر کہ فہم تہا رے تھیس کا کیا حال ہے اس ایک ہی جواب دیتے کہ پانچواں باب شروع کرے والا ہوں۔ پھر ایک اور لکھتا ہوں۔ اس کام فہم۔ کامل

میں وہ رات آرام کر کے پریشانی پختہ رہے ہیں اس لیے سونے بھی ہو گئے ہیں اور اب صرف ایک لم ہے کہ سونے ہوئے کی وجہ سے کوئی لڑکی انہیں ملے نہیں دیتی۔ حالانکہ وہ اپنے دور کے دین طالب علموں میں رہے ہیں۔ اب بھی اس کی ربات میں کی نہیں آئی۔ شکل و صورت بھی بہت سے دوسرے ساتھیوں کے مقابلے میں اچھی ہے۔ مگر صرف ان کے سونے ہونے اور توکل آنے کی وجہ سے نہ کوئی لڑکی انہیں۔ کسی ڈانس پارٹی میں اپنا ساٹھی بناتی ہے نہ اپنے تہجد دیتی ہے۔ سیاست سے انہیں کوئی دلچسپی ہے نہیں، اس اپنی ذات عیان کی ساری سوچ اور خود کشی کا مرکز ہے اور علم صرف یہی کہ کوئی لڑکی ان پر عاشق کیوں نہیں ہوتی؟

ایک اور طالب علم اعظم ہیں۔ یہ ان طالب علموں کی نمائندگی کرتے ہیں جو شاعرانہ مزاج لے کر لندن میں قدم رکھتے ہیں اور نہایت ثابت قدمی کے ساتھ آرتھک جے رہتے ہیں۔ وہ ایک نئی دنیا میں پہنچ جانے کے باوجود یہاں کے رسم و رواج، رہن سہن، اور لوگوں کی آزاد فطرت کے برخلاف عشق کے روایتی تصور یا تریا وہ بہتر یہ کہتا ہوگا کہ عشق کے شاعرانہ تصور کو پس منظر میں بنائے رہتے ہیں۔ وہ انگریز لڑکیوں سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں کہ وہ ہندوستانی لڑکی کی طرح بس ایک دفعہ انہیں دیکھ کر جی جاں سے فدا ہو جائے اور ان کی خاطر ٹھنڈی ٹھنڈی آہیں بھرے، گھر میں اور بی کھوئی لے لکھ پڑ جائے وغیرہ وغیرہ لیکن یہاں کی دیباہی خرابی ہے۔ 'تو نہ کسی اور کسی اور سکھ' نتیجتاً یہ بار بار عشق میں ڈک اٹھاتے ہیں۔ اپنے روایتی تصورات کی بنا پر نئے ماحول میں ہر وقت احساس کمتری میں مبتلا رہتے ہیں۔ چنانچہ علم حاصل کرنے کے لیے پھر کوئی بیکل فرم عشق شروع کر دیتے ہیں۔

اس کی کاربن کاپی ہندوستانی طالب کرمیہ صاحبہ ہیں جو انتہائی فرسودہ ماحول سے نکل کر صرف اپنی ضد اور سرکاری طور پر تعلیمی قابلیت کی بنا پر وظیفہ پا جانے کے سبب والدین سے ہائی ہو کر لندن تعلیم حاصل کرنے آئی ہیں، مگر حال یہ ہے کہ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ یہاں کی آزاد منش اور دل چسپ لڑکیوں کو دیکھ کر خم و بے کے سبب جلتے اور کھو جاتے رہنے میں بسر ہوتا ہے۔ فی الحقیقت ان کے دل میں یہ احساس کمتری ہے کہ سارے ہندوستانی طالب علموں میں سے کوئی ایک بھی ان پر نگاہ انداز تک نہیں ڈالتا اور سب ہی ان 'آوارہ و بد کردار لڑکیوں' کے پیچھے مارے

مارے پھرتے ہیں۔ صرف اس وجہ سے کہ ان کی چوڑی گوری ہے۔

ایک اور تک چڑھے صاحب بہادر ٹائپ عارف صاحب ہیں جو ہندوستان میں آئی۔ سی۔ ایس کے امتحان میں ناکام ہو کر اب لندن کے گھرنے سے یہ امتحان پاس کرنے آئے ہیں۔ ان کے والدین کے دماغ میں خود یہ خیال ہے کہ ان کا بیٹا صرف اور صرف آئی۔ سی۔ ایس بننے کے لیے اس دنیا میں اللہ میاں سے بھیجا ہے۔ یہی خیال اس عارف صاحب کے دماغ میں بھی سما ہوا ہے۔ وہ اچھے بیٹے بھی سے اپنے آپ کو کہیں کالونی کمنشنر بنائے ہوئے ہیں۔ دوستوں تک سے ملتا اور باتیں افس تو ہوتی ہی نہیں اگر ہوتی ہیں تو بالکل لہیک آئی۔ سی۔ ایس کے انداز میں۔ اس کا لباس اس کی باتوں کا انداز اس کی چال تک پر ہی ایسی ہونے کا ٹھنڈے لگا ہوا ہے اور اصلیت یہ ہے کہ ان کی اس اسٹوری کی وجہ سے نہ کوئی دوسرا طالب علم اور نہ کوئی لڑکی گھاس ڈالتی ہے۔ سب ان سے عجیب نظر ہے اور شہزادہ انداز میں گفتگو کرتے ہیں۔

راؤ اور احسان دونوں مذکورہ بالا طالب علموں سے مختلف ہیں۔ دونوں مسلسل ہندوستان کی تعلیمی اور اقتصادی بدحالی، شدید غربت و تعلیم کی کمی اور اوپر سے ان سے کام لینے والے سینہ سے ہو کاروں اور جاگیرداروں کی ظلم اور زیادتی پر سب باتیں انہیں مستقل طور پر بے چین رکھتی ہیں۔ چنانچہ ان دونوں کے رویے میں ایک تلخی اور جھٹکا ہٹ مسلسل حاوی رہتی ہے۔ ایک طرف وہ اپنے ملک کی حالت پر بے چین ہیں اور دوسری طرف وہ ان طالب علموں کو دیکھتے ہیں جو اگر سنجیدگی سے اپنی تعلیم مکمل کر لیں اور اپنے اندر بھی ملک کی غلامی اور بیہود کا جذبہ پیدا کر کے واپس جائیں تو بد قسمت لوگوں کے حالات اور تقدیریں بدلنے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔ شراب و عورت ان کی زندگیوں سے بھی خارج نہیں، لیکن صرف تعویذ اور وقت گزارنے کے مشغلے کے طور پر اور نہ وہ پوری تندی اور محنت سے اپنی تعلیمی مہم چوری کرنے میں کوشاں رہتے ہیں۔ وہ لندن کے ایسے لوگوں سے بھی ملتے جلتے رہتے ہیں جن کی سوچ انتہائی بھی ہو اور ہندوستان پر برطانوی حکمرانی کو خود انگریز ہوتے ہوئے بھی ہندوستان کے ساتھ پرکٹک کا ٹکڑا سمجھتے ہیں اور اس غم کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہیں کہ ہر حال ہندوستان کی خوشحالی سے کالک دھلتی چاہیے۔ جس میں اس کا بھی اپنا کردار اور حصہ ہوگا۔

نعیم الدین کے یہاں پارٹی میں تھی مگر ریلز کیاں بھی ہیں۔ ایک شیلارگرین ہے جو مرے سے بہتر پال کے مشق میں مبتلا ہے اور اس کے بعد بھی اس کی یادیں سینے سے لگائے ہوئے ہیں۔ اس کا حال پیپے کی بیاں کیا جا چکا ہے۔

دوسری لڑکی جین ہے جسے معظم صاحب اپنا دل دے بیٹھے ہیں۔ مگر یہ مشق ایک طرف ہے صرف معظم کی طرف سے۔ جس ایک چلتی نہ رہ لڑکی ہے جو بار بار، معظم سے ملنے کا وعدہ کرتی ہے اور ہر بار اسے کچھ دے جاتی ہے۔ مگر یہ پھر بھی اس کے مشق، زوال میں دشمنی پرندے کی طرح پھڑپھڑاتے رہتے ہیں۔ دراصل معظم کی خودکامی پر کان دھریئے۔

’کینٹ آج بھر وعدہ کر کے معلوم ہوتا ہے نہیں آئے گی، یہ پہلی بار نہیں ہے۔ مجھے خود اپنی حالت پر شرم آتی ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ روزہ برابر بھی میرا خیال نہیں کرتی۔ مگر میں ہوں کہ اس کا بچھاوی نہیں چھوڑتا۔ آخر لندن میں بہت سی لڑکیاں ہیں اور میں اپنی بد صورت بھی نہیں مگر میں اس قدر رکھ رہی ہوں۔ مجھے اپنے اوپر ذوقہ برابر بھی قابو نہیں۔ کتنی دفعہ ارادہ کر چکا ہوں کہ اس سے ملنا چھوڑ دوں۔ اس سے بات نہ کروں۔ سڑک پر ملے تو دوسری طرف منہ پھیر دوں اور اگر میرے پاس اپنی مرضی سے آئے تو صاف صاف کہہ دوں مٹی جا میرے پاس سے۔ اگر مجھ سے تجھے محبت نہیں ہے تو کیوں میرے پاس آتی ہے۔ اور عاشق ڈھونڈ۔ تیرے بہت سے طلبکار ہیں۔ میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں‘ (ص ۲۰)

آپ نے دیکھ لیا کہ کس طرح ایک بے عمل اور محض تصور پرست طالب علم کس حد تک اپنی قیمتی وقت محض ایک ایسی لڑکی کی خاطر ضائع کر رہا ہے جو اسے مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ لیکن وہ صرف یکطرفہ طور سے اس کے گلے کا بھارتیہ بنا ہوا ہے۔ یہ بے عمل اور اپنے خیالات اور تصورات سے، لمحے رہنے کی خواہش پر حال نعیم کے مقابلے میں بہت گھٹیا اور احساس خودی کا اپنے ہاتھوں خود گھٹکھٹنے والی لامبانی اور بے مصرف، دائمی ہے۔ نعیم بھی بے عمل ہے۔ تصورات کی دنیا میں رہتا ہے، لیکن وہ اس حد تک گمراہ ہوا کر رہا نہیں ہے جس طرح کامیں معظم کے روپ میں ملتا ہے۔ مناسب ہو کہ

ایک خودکھائی ہم یہاں عصیم کی بھی دیکھ ڈالیں۔ تاکہ وہی سٹخ کا ایک فرق سامنے رہے۔ اس خودکھائی کا موقع یہ ہے کہ عصیم کے یہاں پارٹی پر وہ خود دستوں لادواں کی دوست انگریز لڑکیوں میں سب سے پہلے پہنچنے والی شیلڈ کریں ہے، چنانچہ اس لڑکی کو دیکھ کر عصیم کے خیالات کی تیز بہت نکلتی ہے۔ آخر یہ کون ہے، کیا کرتی ہے۔ واڈا سے کہاں جا ہوگا، خوبصورت لڑکی ہے۔ خوبصورت۔ لیکن میں مجھے کوئی خوبصورت کہہ سکتا ہے؟ مجھ پر کوئی لڑکی عاشق نہیں ہوتی۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ میں سوچا بہت ہوں۔ میرے اور اس کے درمیان میری تو نہ مائل ہے۔ معلوم نہیں یہ لڑکی مجھے کیا سمجھتی ہے۔ تو نہ سے کیا ہوتا ہے۔ اکثر دیا کے بلے بلے اسانوں کی تو نہ میں تھیں، لیکن اگر تو نہ نہیں تو کوئی چیز؟ شاید مجھے عورت سے بات کرنے کا سبب نہیں۔ اب یہ لڑکی اتنی دیر سے یہاں ہے اور مجھ سے ایک بھی لٹکانے کی بات نہیں کی جاتی۔ اپنے دل میں خیال کرتی ہوگی کہ کتنا غیر دلچسپ گھامڑا دی ہے، لیکن میں نے دیکھا ایسے لوگ جن سے دو لفظ بھی لٹکانے کے نہیں بولے جاتے شش میں کا سبب ہیں۔ پھر آخر مجھ میں کوئی کمی ہے۔ میرے دوست خیال کرتے ہیں کہ مجھے اس باتوں سے دلچسپی ہی نہیں۔ اچھی صورت دیکھ کر مجھ پر دراجی اثر نہیں ہوتا۔ غلط ”مرا در دست اندر دل اگر کویم رہاں سوز“ دوسرا مصرعہ اس وقت یاد نہیں آتا۔ کیا یہ سچ ہے کہ میرا حاکم رفت رفتہ کر رہا ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں برسوں سے اپنا وقت صانع کر رہا ہوں۔ میں کندہ بن تو نہیں ہو گیا۔ اسکول میں جو ایک لڑکا میرے ساتھ جینٹا تھا اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں تھی اور حساب میں وہ عیار وہ ہمیشہ ٹل ہو جاتا تھا۔ میں تو سمجھی اس اسکول اور کالج کے امتحانوں میں ٹل نہیں ہوا۔ بلکہ ہمیشہ شان کے ساتھ پاس ہوتا تھا۔ میں کندہ اس؟ کون کہتا ہے۔ میرا اور عاتق کے جتنے شعر مجھے یاد ہیں شاید ہی کسی کو یاد ہوں۔ مجھ سے کوئی بیت بازی کرے۔

دیکھیں کون باری جیتا ہے۔ کیا اس وقت ایک حرف بھی مجھ سے نہ بولا
جائے گا۔ تھی دہرے یہ پھلری بٹھی ہوئی ہے اور میں نے اس سے ایک
بات بھی نہیں کی۔ (ص ۳۳، ۳۴)

اس طرح نعیم کی شعوری رو نعیم کے کردار پر روشنی ڈالتی ہے۔ ہم یہ ایک وقت اس کے ماضی
سے بھی واقف ہو جاتے ہیں اور اس کی نفسیاتی کیفیت بھی پورے طور پر ہمارے سامنے آ جاتی
ہے۔

نعیم، راؤ، اعظم اور عارف جہاں اپنی اپنی جگہ ایسے نوجوان ہیں جو کبھی اپنی ذات اور اپنے
مقادات کی حدود سے آگے نہیں جاتے۔ پھر بھی راؤ اور اعظم کبھی کبھی اشتراکیت پسند نوجوانوں کی
انقلابی سرگرمیوں اور سوچ کے حوالے سے ہندوستان کی سیاسی صورت حال پر دو چار منٹ طنزیہ
گفتگو کر لیتے ہیں۔ ایک موقع پر راؤ، اعظم سے اس نوجوان، نکلا بیوں کے بارے میں کہتا ہے۔

’وطن کی بھلائی میں کوشاں ہیں، دراصل مجھے بتائیے تو کسی کمی کو یہ تک
معلوم نہیں کہ بھلائی ہے کس چیز کا نام، اس کے لیے کوشاں ہو؟ تو
درکنار ذرا نہ بین کر چہ نہ کاتے میں بھلائی ہے؟ یا مہاتما گاندھی کی طرح
سچ کی کھوج لگائے میں وطن کی بھلائی ہے؟ کونسل کی ممبری اور مسٹری میں
وطن کی بھلائی ہے؟ یا سوشل ریڈیام اور اچھوت کا تفرنس میں حصہ لیتے
میں بھلائی ہے؟‘ (ص ۳۶)

گویا سجاد ظہیر یہاں ان طالب علموں کے مختلف اور متضاد خیالات اور رجحانات کو اس کی بات
چیت، خود کشی اور ان کے شعوری رد کے درمیان ہم تک پہنچا رہے ہیں۔ اس میں سے ہر کردار کے
ساتھ کوئی نہ کوئی چھوٹی موٹی عشق کی کہانی وابستہ ہے۔ اس کہانی کی بندش کی آراء مختلف ہیں اور آراء
مشی کے مظاہروں میں کوئی حیثیت، کوئی وقت اور ہیئت نہیں ہے۔ یہاں چلتے پھرتے وقت
پانچوں پر، بگیوں میں، بگیوں میں اس قسم کے مناظر مہم ہیں۔ لیکن لندن میں نوادر طالب علموں کی
نفسیات پر اس کا گہرا اثر ہے۔ ایسے ہی بکھڑے معشوقوں میں جب ان میں سے کسی کو اس کی محبوبہ
ملاقات کا وقت دے کر پورے پورے دن انتظار کراتی ہے اور پھر بھی نہیں آتی تو یہ چڑچڑا جاتے

ہیں اور اس ہی چڑچاہٹ کے زیر اثر وہ انگریزوں و ہندوستانوں کے بارے میں ایسی نظریہ انداز کی بات چیت کر کے اپنے دل کا غبار نکالتے ہیں جیسی کہ راؤ کی ایک گفتگو کا حوالہ اوپر دیا جا چکا ہے۔

راؤ اگر چہ اشتراکیت کی طرف مائل ہے۔ اسے یہ خیالات اچھے تو لگتے ہیں، لیکن ابھی تک اس کے دل و دماغ پر تشکیک کا غلبہ ہے۔ وہ اپنے طور پر ہندوستان کے سیاسی مسائل کے بارے میں بھی سوچتا رہتا ہے اور زندگی کے مسائل پر بھی۔ فیم کے یہاں پارٹی میں جب راؤ شیلے کے ساتھ تاج کر فیم کے پاس جا کر کھڑا ہوتا ہے تو فیم اسے بتاتا ہے کہ وہ شیدہ گرین سے مل کر بہت خوش ہوا ہے۔ ہم زندگی کے بارے میں باتیں کر رہے تھے۔ مس کریں کے خیالات زندگی کے بارے میں نہایت دلچسپ ہیں اور قابل غور ہیں۔ راؤ تہجد مار کر ہنسا۔

زندگی اور اس پر بحث اس سے بڑھ کر کیا حماقت ہو سکتی ہے۔ انسان اپنے کو کس قدر عظیم الشان ہستی خیال کرتا ہے، پس نگاہ کائنات میں امار کیا درجہ ہے؟ زمین پر پڑ گئے والے کیزوں میں دھیل ترین کیزے اور ہم زندگی کو اتنی اہمیت دیتے ہیں جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم کائنات کا مرکز ہیں۔ یہ کتنی مضحکہ بات ہے۔ (مس ۶۰)

ظاہر ہے کہ یہاں راؤ کی ان باتوں میں مستقبل سے مادی کا اظہار نکلا پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ ابھی پہلی جنگ عظیم کے جھٹکے سے عالمی معیشت پورے طور پر بحال نہیں ہو پائی تھی۔ بیکاری کا بھوت ابھی تک اس دور کے غالب طعنوں کو غورزدہ کیے ہوئے تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ اتنا بڑھ گئے کر بھی جب وہ واپس اپنے وطن جائیں گے تو انہیں کوئی ڈھنگ کی نوکری ملے گی یا نہیں۔ ان نوجوانوں کو، جو ان کے لیے جو سوچے سمجھے کے مادی ہیں اور ملکی میں قدم رکھنے والے ہیں، اپنی محنت، اپنی تعلیم، اپنی اہمیت سب کچھ بے کار اور بے سود نظر آتی ہے۔ اس لیے کبھی کبھی ان پر دل برداشتگی اور مایوسی کا شدید دورہ پڑتا رہتا ہے۔

ان سب کے برعکس روڈیوں والا احسان ہے۔ وہ پکا اشتراکی بن چکا ہے۔ اس کے نزدیک ہندوستان پر غالبانہ حکومت کرنے والی انگریز سامراج ہی نہیں بلکہ پوری سرمایہ داری کا جلدی

بیزہ غرق ہونے والا ہے۔ یہ زیادہ دلوں چلنے والی نہیں۔ قسیم کے یہاں اس ہی پارٹی میں جب خاں صاحب شراب کے نشے میں زحمت اپنی پوٹوں کی رئیس کے بارے میں ذوں کی لے رہے تھے تو احسان بچر گیا۔

’تم سب کے سب رئیس، مہاجس، بچے، بھر، وکیل، ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر، سرکاری نوکر، جو تک کی طرح ہو اور ہندوستان کے مزدوروں اور کسٹوں کا خون پی کر زندہ رہتے ہو۔ یہ حالت قیامت تک قائم نہیں رہے گی۔ کسی نہ کسی دن تو ہندوستان کے کروڑوں مصیبت زدہ انسان خواب سے جگیں گے۔ اس اسی دن تم سب کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جائے گا۔‘ (ص ۶۷-۶۸)

اسی موقع پر راؤ کو بھی یکا یک جوش آ جاتا ہے۔ وہ بول اٹھتا ہے۔ ہر چند کہ وہ احسان کی موافقت میں بول رہا ہے، لیکن اس کے خیالات پر وہی کچا پن، بے عقلی اور تکلیک غالب ہے۔

’مجھے احسان سے اتفاق ہے۔ ہماری حیثیت کسی طرح چوروں اور ڈاکوؤں سے بھر نہیں۔ کون کہہ سکتا ہے کہ ہندوستان کی دولت جو ہم یہاں لٹا رہے ہیں ہم کو اس کا حق ہے؟ ہماری زندگی سے ہندوستان کو کیا فائدہ پہنچ رہا ہے؟ خاک، پتھر، لیکن میں کہتا چاہتا ہوں کہ ہندوستان کے محنت مزدوری کرنے والوں کو جب تک جو تکا کھانے میں مزہ آتا ہے اس وقت تک ان بھیڑ کے گھروں کے لیے سرکھپانا اور ان کی بھلائی کی کوشش کرنا محض صحیح اوقات ہے۔‘ (ص ۶۸-۶۹)

ان میں سے ایک کردار عارف اور دوسرا اس خاموش طبع لڑکی کا ہے۔ (اس کا نام نہیں بتایا ہے) جسے پارٹی ختم ہو جانے کے بعد عارف شب ہاشمی کی نیت سے گھر لے جانا چاہتا تھا۔ عارف اس قدر بے چین ہے کہ اس نے یہ فیصلہ کر رکھا ہے کہ اگر کوئی لڑکی اس کے ساتھ جانے کے لیے راضی نہ ہوئی تو وہ پاکا زلی کے قریب کلبوں میں سے کسی سڑک پر چھپنے والی رنڈی کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ (یہ جیسوہ آئی سی۔ اس صاحب جو ہندوستان جا کر حکومت کرنے کے خواب دیکھ

رہے ہیں) لیکن لڑکی بہت خاصوش طبع اور وہاں موجود دوسری لڑکیوں (جین اور شیا گرین) سے بہت مختلف ہے۔ صیم کے گھر سے نکل کر عارف اپنے طرز عمل سے اس لڑکی پر اپنی ذہنی چھٹی نیت واضح کر دیتا ہے۔ کافی ہاؤس جاتے ہوئے باتیں کرتے کرتے عارف اپنے آپ کو اس لڑکی پر پوری طرح ایک گری ہوئی دہیت کے انسان کے طور پر ایکسپور کر دیتا ہے۔ چلتے چلتے یہ دونوں اگلن ہم کورٹ روڈ کے چوراہے پر پہنچ جاتے ہیں۔ وہ دونوں کارر ہاؤس میں داخل ہوئے وہاں سے ہی تھے کہ لڑکی کی نظر اخبار فروش پر پڑتی ہے۔ وہ عارف سے رکی سی معذرت کر کے سڑک سے دوسری طرف اخبار خریدنے چلی جاتی ہے اور وہاں سے 'ڈبلی ورکر' خرید کر آتی ہے۔ اب عارف کے کان کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ خود سے کہتا ہے۔ 'یہ لڑکی کیونٹنوں کی صحبت میں رہ کر خراب ہوئی ہے۔ لڑکی وہاں آ کر عارف کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اتنے میں سامنے سے ایک سس آتی ہے۔ لڑکی عارف سے کہتی ہے۔ 'یہ تو میری سس ہے۔ بالکل میرے گھر کے سامنے ہی تاراتی ہے۔ اور یہ کہہ کر اگر دیر ہوگئی تو پھر عارف کو اسے جھکی میں پہنچاتا پڑے گا دور یاد وہام لگیں گے۔ وہ ایک دم سے سامنے لڑکی ہوئی بس میں سوار ہو کر عارف کو خدا حافظ کہہ دیتی ہے۔ عارف فم، خیمے، بھٹا، ہٹ میں ہونٹ کاٹا رہ جاتا ہے۔

اعظم، احسان، راء، حاں صاحب کے آزادانہ سوچنے کی زد و خود گلاسیوں سے عارف کی قفل اور وقت افسر نہ رعونت کے مظاہروں، اس کی گری ہوئی دہیت کی باتوں سے یعنی ان سب کرداروں کے رہنے، بات چیت کے انداز، تعریحات، تعلیمی مصروفیات کے ساتھ ساتھ ان کے سوچنے کے مدار سے بھی پوری واقفیت ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ہی ساتھ جو سب سے اہم پہلو سامنے آتا ہے وہ سہاظمیر کے اس نادوں کے محرکات، مقصد، اور طرز نظر کو سمجھنے والا پہلو ہے۔

یوں لگتی ہے بہت سارے کا سوال ہے کہ جہاد گھمیر یورپ میں زیر تعلیم طالب علموں کی زندگی کا یہ رخ دکھا کر ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں؟ کیا یہ بتائے کے لیے یہ لوگ لندن جا کر اپنی تعلیم سے غافل، بے ہودہ باتوں، سیر و تفریح، عشق و عاشقی کی شگفتگیں بڑھاوے، کثرت سے شراب نوشی کرنے وغیرہ وغیرہ کی علتوں میں پھنس جاتے ہیں؟ اگر اس دور کے اخبارات اور رسائل اٹھا کر دیکھیے تو اس نادوں سے کہیں زیادہ تفصیلات کے ساتھ یہ حقائق مضامین اور مراسلوں کی شکل میں چھپے ہوئے ملیں

ہے۔ کیا یہی کچھ سجاد ظہیر کا مطمح نظر بھی تھا؟

یقیناً اس سوال کا جواب نفی میں ہے۔ سجاد ظہیر بھی جب یہ کہتے ہیں کہ یورپ میں ہندوستان کا طالب علموں کی زندگی کا ایک زرخ و کھٹا ہوتا ہے پڑھیے۔ تو اس کا مطلب دیکھنا ہی نہیں بلکہ اس زرخ کے کم و کیف سے جو سانچا مرتب ہو رہے تھے اس کو کھٹا اور اس پر غور کرنا بھی اس دیکھنے ہی میں شامل ہے۔

اس بات سے انکار ممکن نہیں ہے کہ ان کرداروں کی حیثیت اپنی اپنی جگہ انفرادی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے خاندانی پس منظر جدا جدا ہیں۔ اسی لیے اس کے طرز عمل بھی الگ الگ شخصیتوں کے لحاظ سے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ یہ سب لوگ ایک مخصوص ملک (بھارت) سے نسبت رکھنے کی بنا پر نہ صرف ایک اجتماعی گروہ کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ اپنے ملک کی تہذیب اور ثقافت کے ساتھ ساتھ دوسرے تمام اہم اور غیر اہم پہلوؤں کی نمائندگی بھی کرتے ہیں۔ اس ہی بنا پر وہ اپنے وطن کی وہ آوری میں ہیں جو بیک وقت اپنے ماضی اور حال یعنی قدیم اور جدید افکار اور رجحانات۔ اور مستقبل۔ یعنی جتے ہوئے ازاہان کی آئینہ داری بھی کرتی ہیں۔ ان ہی طالب علموں کی وسعت سے ہمیں لندن میں ریبرنٹیم طلباء کے ان افکار و خیالات کا بھی پتا چلتا ہے کہ وہ انگریزوں کی اس روڑنی پالیسی کو بھی سمجھنے لگے تھے کہ وہ اپنے وطن میں تو بدل و انصاف، سماجی مساوی اور وطن کی خاطر ہر طرح کی قربانی دینے والا لائحہ عمل اختیار کیے ہوئے ہیں، لیکن ہندوستان میں اس کے برعکس وہ رذویہ بنائے ہوئے ہیں جو صرف اور صرف ظالم ورے انصاف حکمرانوں کا ہوتا ہے۔

سجاد ظہیر قانون کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مارچ ۱۹۲۷ء یعنی تیسری دہائی کے آخری برسوں میں لندن پہنچے تھے۔ یہاں اس کی میل ملاقات لندن کے پڑھے لکھے افراد، دانشوروں، مفکرین اور طالب علموں سے ہوئی۔ ظاہر ہے کہ بہت سے نئے افکار و خیالات اور انقلابی طرز فکر سے بہت قریبی رابطہ پیدا ہو سکیں یہ انہیں سجاد ظہیر کے لیے کمر انوکھی اور نئی نہیں تھیں اس لیے کہ وہ ہندوستان میں بھی اپنے زمانہ طالب علمی میں نئے دور کے تقاضوں اور تہذیبوں سے بہت کچھ آشنا ہو چکے تھے۔ اس کا بڑا سبب ان کے گھرانے کا سیاست اور سیاستدانوں سے قریبی تعلق تھا اور

ہندوستان اور انگلستان کے اجہادیت و جرائد کے مطالعے کا رواج بھی ان کے یہاں تھا۔

اس دور کی ہندوستانی سیاست و معاشرت پر نظر ڈالے تو جہاں وافر وسائل والے اونچے اونچے خاندانوں کے نوجوان بڑی حد تک یورپی زندگی اور افکار و خیالات میں رکتے ہوئے نظر آتے ہیں وہیں اس دور کے بہت سے نوجوان ہندوستان اور عالمی سطح پر بائیس ہار کی سیاست اور انقلابی افکار کے بھی دلدادہ نظر آئیں گے۔ اس کی بڑی وجہ اول تو کانگریس کی احتجاجی سیاست کی پیدا کی ہوئی گمراہی تھی اور دوسری طرف اس ہی دور کی دو اہم تحریکیں یعنی تحریک خلافت اور تحریک ہجرت نے ہندوستان کے ہر پر تعلیم نوجوانوں کے لیے جس انقلابی راہوں کی راہ ہموار کی۔ ہجرت تحریک کے نوجوانوں کو جب افغانستان سے ترکی چلے گئے تو وہیں جو فراموش ہو گئیں تو مولانا محمد اللہ سندھی کی قیادت میں ایک گروہ درس چاٹکا۔ یہاں رائے، ان کی اہلیہ اور دوسرے دو ایک ساتھی نئی سوشلسٹ قیادت سے پہلے ہی قریب تھے۔ ہندوستان کے نوجوانوں کی نئی کلیپ کے منظم طریقے پر دوبارہ ہندوستانی نوجوانوں کو سوشلزم اور انقلاب کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا۔ چنانچہ ۱۹۲۰ء کی دہائی میں ہندوستان کی فضا میں سوشلزم اور مزدوروں کی حکومت قائم کرنے کے چرچے جس انداز میں کھلم کھلا ہونے شروع ہوئے تھے وہ ہم سب کی نگاہ میں ہیں۔ (۱) سب حقائق کے پیش نظر یہ بات کہنے کی نہیں رہ جاتی کہ لندن میں اپنی تعلیم کے وقت مجاہد ظہیر کس حد تک سوشلزم کے نظریات سے ڈھی مور پر ہم آہنگ ہو چکے تھے، البتہ یہ ضرور ہے کہ یہاں آ کر باقی کسراں نئی فضا میں پوری ہو گئی۔ مگر اس بارے میں خود مجاہد ظہیر کی گواہی درکار ہو تو 'یادیں' کا یہ اقتباس حاضر ہے۔ (اس کے پس منظر میں جرمنی، فرانس اور آسٹریا میں فاشلزم کی بڑھتی ہوئی سپہ کاروں کا ذکر کیا گیا ہے)۔

’ہمیں محسوس ہونے لگا کہ قاصدیت کی کو آج جیت ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف محنت کشوں کا انقلابی شعور بڑھ رہا ہے۔ انہیں ناکامیوں کا تجربہ کامیاب انقلاب کو ممکن بنادے گا۔ بڑی محنت کشاں، جدوجہد، بین الاقوامی جنگ اور انقلاب کے دور کا آغاز ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے ہیں۔ کیا آدیت کبھی بھی اس سیلاب آتش و آہن سے نجات

حاصل کر کے گی؟ کیا ممکن تھا کہ ہم نوجوان جن کی رگوں میں زندگی کا گرم خوں گردش کر رہا تھا اپنے کو اس طوفان سے بچا سکیں گے؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ہم اپنی نئی زندگی کو سماج کے مضطرب پیکار جہوں سے الگ کر لیں؟ ہم رفتہ رفتہ سوشلزم کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارا دماغ ایک ایسے فلسفے کی جستجو میں تھا جو ہمیں سماج کی جڑ میں ہونے والی وجہیں دیں گے۔

اس نئے واضح اقرار اور سوشلزم کی نئی راہ اپنانے کے عزم کے پیسہ واضح اعلان کے بعد یہ مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ کوئی اس قسم کا سوال ضروری کیا جائے کہ کیا ان تھاق کے بعد بھی لندن کی ایک رات میں سجاد ظہیر صرف اور محض ہندوستانی طالب علموں کی پیش پرستانہ اور بے رہ راندہ زندگیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں دکھاتا چاہتے تھے؟

کسی سوال کے جواب میں ہمیں الٹ ایک حقیقت کو سامنے لانے کے لیے یادیں کی ہندوئی طور کی طرف اسے توجہ دانا زیادہ مناسب معلوم ہوتا ہے۔ ذیل میں دورج اس چھوٹے سے اقتباس سے ہمیں بہت واضح انداز میں اس نئی صورت حال سے ہم آہنگ ہو جانے کے لیے مل کر وقت سجاد ظہیر کی ذاتی آمادگی کا پتہ چلتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں

’کانون جسے پڑھنے کے لیے میں لندن غنیمت اقامت پر لیے ایک چھوٹی سی چیر ہو کر رہ گیا تھا بالکل غیر معمولی، غیر ضروری اور اہمیت سے خالی۔ اصل بات یہ تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے جو پ میں خاص طور پر اور عام طریقے سے ساری دنیا میں جو دن بدل تبدیلیاں ہو رہی تھیں۔ یہ جو معلوم ہوتا تھا کہ زمانہ مٹ رہا ہے اور ایک دوسری زندگی کے پیدا ہونے کے آثار ہیں، اس کا نقشہ ہرگز مری سامنے رہتا تھا۔ ۱۹۳۵ء کے پہلے کے دو سال کا دور اچیل کیجے ہمارے ہاتھ پر مارل ہوئے والی انکناک کرانس کا سیاسی اثر جرنی میں نظر اور اس کی نازی پارٹی کی ڈیکلنر شپ کی صورت میں ظاہر ہوا۔

مندرجہ بالا اقتباسات کو سامنے رکھ کر ذرا لندن کی ایک رات کی اس فضا کو دہن میں تارہ کیجیے کہ جس رات سلیم الدین کے یہاں دعوت ہوئی اس دعوت میں شرکت کے لیے عظیم اور ڈانٹا فاساجھ ہو جاتے ہیں۔ راستے میں اس کی ٹھٹھکیاں افسراب، بے چینی اور بے بسی کی صدائے بازگشت ہے جس ماحول کی نشاندہی اوپر کے اقتباس میں سجاد ظہیر نے اس دور کے عظیم دہوں میں ایسی ہوئی دکھائی ہے۔ فرق صرف مقام کا ہے۔ سجاد ظہیر نے بظلم کے مظالم جرمی میں بیان کیے ہیں۔ عظیم اور راؤ کی بات چیت ہندوستان کے حوالے سے ہے۔

'تم نے آج کا اخبار دیکھا؟ ہندوستان میں پھر کہیں گولی چلی ہے۔' عظیم نے کہا۔ 'بھیکس میں نے اخبار تو نہیں دیکھا مگر اشتہار دیکھے ہیں۔ ب تو یہ روز کا دستور ہوتا چار باج ہے۔ ہم کالے آدمیوں کی حال کیزے نکوزوں کے برابر ہے قصور صرف ہمارا ہی ہوگا۔ ہم ہندوستانی اس ہی رائق ہیں۔ کیسے، ذلیل، بزدل، جوتا کھاتے ہیں مگر انگریزوں کی حوشد سے بار بھیک آتے۔ خیالی تو کرو ۳۵ کروڑ انسان اور ایک لاکھ سے بھی کم انگریز ان پر حکومت کرتے ہیں اور حکومت بھی کیسی حکومت ہندوستان میں دلیل سے دلیل انگریز کا رتبہ بڑے سے بڑے ہندوستانی سے بڑھ کر ہے۔ انگلستان میں وہ کر انگریز چاہے ہمارے جوتے صاف کرے اور انگریز لڑکیاں ہم سے محبت کریں مگر سویرے اس پار ہم سب "کار لوگ" "نیوز" غلاموں سے بدتر سمجھے جاتے ہیں۔ حتی دلت برداشت کرنے پر بھی جس قوم کے کان پر جوں تک نہریکے اس کا تو صلہ ہستی سے ناہید ہو جانا ہی بہتر ہے۔ مجھے تو خوشی ہوتی ہے جب ہندوستان سے گولی چلنے کی خبر آتی ہے۔ راؤ نے سنجی کے ساتھ کہا۔

کیا یہ کہنا غلط ہوگا کہ سجاد ظہیر نے یادیں میں جرمی کے عظیم دانشور کے بیان میں اپنے جذبات پر جس درجے صبط اور قابو کا مظاہرہ کیا تھا ہندوستان کے حوالے سے جب بات کرنے کا موقع آیا تو وہ ان دو طالب علموں کی بات کا سہارا لے کر کس درجہ کرب اور غم و غصے کا اظہار بے ساختہ کر جاتے

ہیں۔ لندن کی ایک رات میں ہندوستانی طالب علموں کی زندگی کا دراصل بھی زرخ و کھنہ ہوتا تھا، ہمیں اس ناول کو اپنا حال بنانا پڑتا ہے اور وہ دوسرا زرخ جو بے فکری، سیر و تفریح اور لمبے وقت تک والدین کے اخراجات پر لندن میں بیٹے رہنے سے تعلق رکھتا ہے دراصل اس پہلے زرخ کو ابھارنے، اسے تیز کر کے اور ہندوستان میں انگریزوں کے پید کردہ حالات کی فحشی کو زیادہ جا کر کر کے محسوس کرنے کا وسیع ہے۔

بات اتنی ہی نہیں بلکہ اس سے آگے بھی بڑھتی ہے۔ یہی راڈ اور اعظم جیم ملہ میں کی دعوت میں جاتے ہوئے راستے میں پانے والے مپ میں تھوڑی تھوڑی براعظمی بی کر سردی کا اثر کم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ مپ انگریز مزدوروں کا پسندیدہ مپ ہے۔ ابھی راڈ اور اعظم ایک ایک گلاس ختم ہی کر پائے تھے کہ راڈ کے قریب آ کر ایک انگریز مزدور نے اس سے ناچس مانگی اور اپنا پائپ سلگاتے ہوئے ان دونوں سے بھی وہی سوال کیا۔ ہندوستان بھر میں گزبوروں سے؟ راڈ تو پہلے ہی اعظم کی، توں پر بھٹایا ہوا تھا۔ وہ اس مزدور پر بھی پلٹ پڑا۔ 'ہاں ہندوستان سے بری خبر آئی ہے، لیکن مجھے کوئی پروا نہیں۔' فحشی زیادہ ہندوستان میں گزبوروں سے ہے مجھے اتنی ہی خوش ہوتی ہے۔ اس مزدور نے نہایت صبر و سکون کے ساتھ راڈ کی بات سن کر بغیر کسی جوش و خروش کے جواب دیا۔ 'مجھے صاف گزبوروں، خون خرابے کی خبر سن کر خوشی نہیں ہوتی اور جب ہم انگریز ہندوستان میں جا کر بیرون فوج کی امداد کے حکمت نہیں کر سکتے تو اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ہندوستان سے چھوڑ دیا۔' بستر سنبھال کر واپس چلے آئیں۔ میں تو کبھی گوارا نہیں کر سکتا کہ ہمارے انگلستان پر جرمن یا فرانسیسی یا کوئی اور قوم آ کر حکومت کرے۔ تو پھر ہندوستان میں رہنے کا کام کو کیا حق ہے؟ (لندن کی ایک رات ص ۱۴)۔

اسی تسلسل میں اس انگریز مزدور نام اور اس کے دوست 'عم' کے درمیان بھی خصوصی بات ہوتی ہے۔ جس میں نام، کے برعکس، ہم، ہندوستان پر انگریزوں کی حکمرانی کو اس لیے جائز سمجھتا ہے کہ ہم اخباروں میں پڑھتے ہیں کہ وہاں ہندو اور مسلمان دونوں مذہب کے لوگ ہیں اور اس میں ہمیشہ آپس میں لڑائی ہوا کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے جانی دشمن ہیں۔ اگر ہم ہندوستان میں اس نہ رکھیں اور اس ملک کو چھوڑ کر چلے آئیں تو وہاں ہندوستان میں بہت خون خرابے کا دار

ہے۔ (لندن کی ایکہ دات ص ۳۱)۔

جب میں انگریز مزدوروں کی منہج بالا گفتگو کے علاوہ اور دوسرے انگریز مزدور بھی ملکی اور بیرون ملک کے سیاسی حالات پر بے نکال، بے تکلف اور پورے جوش و خروش کے ساتھ دیر تک بحث و مباحثہ کرتے رہتے ہیں۔ یہ لندن کی ایکہ دات کا ایک دوسرا رخ ہے۔ جس میں ہندوستانی طالب علموں کا یہاں آ کر زندگی گزارنا ایک مہی سا پہلو بن جاتا ہے۔ محل میں یہ رخ مزدوروں کی بات چیت کے حوالے سے سوشلسٹ مزاج کا وہ پہلو پیش کرتا ہے جس میں کسی بھی قوم کا دوسری قوم پر برادستی اپنا تسلط رکھنے کی مدت اور حراست کا سوال کھل کر سامنے آتا ہے۔ راڈ اور عظیم کی اس بات چیت میں موجودگی اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ یہی خیالات ہندوستان کے بعض طلباء کے لیے ان کی ذہنی تربیت کا سبب بن رہے تھے۔

سجاد ظہیر نے اس حوالوں سے باہوں کہہ لیجے کہ اس حوالوں کے سہارے خود اپنے افکار و خیالات پر سوشلزم کی گہری ہوتی ہوئی چھاپ کو موضوع غن بنا کر اپنے پڑھنے والوں کو بھی اس طرف متوجہ کرنا چاہا ہے کہ وہ بھی ہندوستان میں انگریز حکومت کی ذہنی چھپی نیٹوں اور ان کے ناول کے کرداروں کی گفتگو اور طریقہ فکر کو واضح طور پر جان لیں تاکہ مستقبل کا لائحہ عمل بناتے وقت اپنے ارد گرد کی دنیا میں چیزی سے ہونے والی تبدیلیوں کو سامنے رکھیں۔ ناول کا یہ پہلو بہر حال طالب علموں کی لندن میں گزاری جانے والی زندگیوں سے بالراست یا براہ راست تعلق ضرور رکھتا ہے۔

فہیم احمد بن کی پارٹی کے دوران میں بھی راڈ، عظیم، خاں، سنگھ، عارف اور دوسرے نسوانی اور مرد کرداروں کی گفتگو میں جا بجا ملک کے حالات پر بکرمیں، بیزاری اور کچھ۔ کچھ کر گزرنے کا بھی ہر تو ملتا ہے اور اس سارے ماحول سے بے خبری، لاپتافی اور صرف اپنی ذات کے خوب میں اترنے ہوئے کرداروں کی بات چیت بھی آتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ ناول کا موضوع، ماحول اور کردار اسے بے ضرر اور مصحوم نہیں ہیں کہ جتنا سجاد ظہیر نے اپنے چند سطر ہی ابتدائی نوٹ میں بتائے کی کوشش کی ہے۔ اس کی وجہ بہت صاف ہے۔ اس ناول کی اشاعت کے وقت (۱۹۳۸ء) سجاد ظہیر اور ان کے قلم ساتھی انکار نے کی اشاعت (۱۹۳۲ء) اور، مجسم ترقی پسند مصنفین کے قیام (۱۹۳۶ء) کے دو باغیاں جرائم کے بعد انگریز حکمرانوں کے تعزیریاتی جرائم اور ان پڑھ نڈلاؤں

کی فتوے بازیوں کے حصار میں گھرے ہوئے تھے۔ اس ضمن میں یہ امر بھی ایک اہم پہلو رہا کہ گو
 دوسری جنگ عظیم ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، لیکن اس کے آثار بہت نمایاں ہوتے جا رہے تھے۔
 انگریز حکمران اپنے لیے جتنا خطرناک جرمی کو جانتے تھے اتنا ہی روس کی سوشلسٹ حکومت اور خود
 ہندوستان کے اندر کیونست پارٹی کو بھی سمجھتے تھے۔ چنانچہ اس ناول کی اشاعت کے وقت اگر اس کی
 نوعیت کسی طرح سے بھی انگریز دشمنی پر مشتمل ہو جاتی تو اس کا بھی وہی حشر ہوتا جو 'نارے' کا ہوا
 تھا۔ یہ اچھی سی ہوا کہ اس ناول کی پبلیشنگ کمپنی میں رے قلعیم ہندوستان کے بے فکرے طالب
 علموں کی کارگزاری کے طور پر ہوئی اور یوں اس کے اندر کا مواد قتل اور قتلہ چرکا کر دینے اور بعد
 کی تخریاتی کارروائیوں کا 'دھمک' بن نہ بن سکا۔ پھر یہ بھی ہوا کہ اس ناول کے شائع ہوتے
 ہوتے انگلینڈ اور ہندوستان کی انگریز حکومتیں جنگ کی لپیٹ میں آ گئیں اور یوں یہاں ہندوستان
 کی حکومت کو شہرِ داد و دہ کی چھان میں اور باقی مواد کی کرپہ کر کے شعلے کو جاری رکھنے کی فرصت
 نہ ملی اور نہ تو سجاد ظہیر نے طالب علموں کی گپ ماری کے پردے میں ہی سہی انگریزوں کے
 ہندوستان پر طرہ حکومت اور یہاں کے لوگوں کے ساتھ انتہائی دلت آمیز سلوک کے خلاف اس
 ناول کو بھی کیا کچھ رنگ دینے میں نکل سے کام نہیں لیا ہے۔ اس زاویے سے غور کیجئے تو یہ کوئی
 معمولی نہیں بلکہ اپنے دور کے سیاق و سباق میں خاصا تیز ناؤں ہے۔ یہ بات مافی پڑے کی کہ اپنی
 نرم خوئی کے برخلاف سجاد ظہیر نے اسے خاصے تیز انداز میں لکھا ہے۔ اوپر جو اقتباسات دیئے گئے
 ہیں انہیں ناول میں پوری نفاذ کے ساتھ پڑھے تو ن کارنگ ہی اور ہے۔ پھر اوپر دیئے گئے
 اقتباسات ہی سب کچھ نہیں ہیں بلکہ، عظیم اور راؤ کی گفتگو کے علاوہ وہب میں انگریز مزدوروں کی
 بات چیت، ہندوستان کی سیاست اور وہاں انگریزوں کا رویہ، خود ہندوستانیوں کے متعلق ان کی
 آراء، انقلاب کی باتیں، فیم الدین کی پارٹی کے بعد عاروب (مستقبل کا آئی۔ سی۔ ایس) کو ایک
 انقلابی لڑکی کا خیال دینا، چین کی طویل داستانِ محاشقہ جس کا مرکزی کردار ہیرن پال ایک انقلابی
 جنگمہ خیز آدمی ہے جو اپنے ملک واپس جا کر چین کی محبت کا جواب اپنی انقلابی سرگرمیوں کی قیمت پر
 دینا بکسرِ نفعی اوقات سمجھتا ہے۔ سوچنے کا مقام یہ ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ اور اس کا لندن میں
 بالخصوص اور یورپ میں بالعموم ہندوستانی طلباء کا پیش پرستانہ زندگی گزارنے سے کیا تعلق ہے؟

حقیقت وہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا جا چکا ہے کہ موضوع کے اعتبار سے یہ ناول لندن میں زیرِ تعلیم ان ہندوستانی طلبہ کی زندگیوں کا رخ دکھانے والا ہے کہ وہ کس طرح ہندوستان پر حکومت کرنے والی قوم کے عین مرکز میں بیٹھ کر ان کو اپنے ملک سے بھگانے کے جذبات اور عزائم پرورش دے رہے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ناول میں زیادہ تر ایسے طالب علموں کی زندگی کا رخ دکھایا گیا ہے جو محض تفریح پر یوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ سو یہ بات کیوں بھلا دی جاتی ہے کہ اصل بات کو نہ یوں اور محکم انداز میں پیش کرنے کا یہ قاعدہ زندگی اور ادب میں عام ہے کہ منوائی جانے والی بات کی ضد یا مثبت کو مٹانے کے لیے منفی رخ پیش کرنا۔ مگر اسے اور کھونے کی شناخت کو آساں بنا دیتا ہے۔ اگر سجاد ظہیر نے بھی 'لندن کی ایک رات' میں انگریزوں کے خلاف انتہائی معصومیت میں پڑے ہوئے طلبہ کی زندگیوں کا رخ بھی پیش کر دیا ہے تو کیا انہوں نے اپنے پڑھنے والوں کو مدد جانے اور وہاں جا کر بے غمروں کی سی زندگی گزارنے کی ترغیب دلانے کی خاطر یہ ناول لکھا تھا؟ اور اس کا لندن میں بالخصوص یورپ میں اور بالعموم ہندوستانی طلبہ کا پیش پرستانہ انداز زندگی گزارنے سے کیا تعلق ہے؟

حقیقت وہی ہے جس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ موضوع کے اعتبار سے یہ ناول لندن میں زیرِ تعلیم ان ہندوستانی طلبہ کی زندگیوں کا یہ رخ دکھانے والا ہے کہ وہ کس طرح ہندوستان پر حکومت کرنے والی قوم کے عین مرکز میں بیٹھ کر ان کو اپنے ملک سے بھگانے کے جذبات اور عزائم پرورش دے رہے ہیں۔ رہ گئی یہ بات کہ ناول میں زیادہ تر ایسے طالب علموں کی زندگی کا رخ دکھایا گیا ہے جو محض تفریح پر یوں میں وقت گزار رہے ہیں۔ اس سوال کے جواب ہی میں 'لندن کی ایک رات' لکھے جانے اور اس کے اصل رخ کا جو درموجود ہے اور یہ جواب دیا جا چکا ہے۔

تکنیک:

جس طرح سے 'لندن کی ایک رات' کو ہمارے گلشن میں انتہائی مولود نقطہ نظر اور کرداروں کی پیشکش میں اہمیت حاصل ہے اس ہی طرح سے تکنیک کے لحاظ سے بھی اسے شعور کی زد کی تکنیک کو برتنے جانے کی بنا پر قلمی اعتبار سے اجتہادی حیثیت حاصل ہے۔ سجاد ظہیر نے 'لندن کی ایک رات'

لکھنے سے پہلے ہی اپنے ایک افسانے "نیند نہیں آتی" میں اس تکنیک کو حلا دم خیال کی زد کے ساتھ ملا کر پیش کیا تھا۔

موضوع، مواد اور فن کے لحاظ سے یہ ناول اتنی اہمیت رکھنے کے باوجود نہ پوری طرح تنقید کا موضوع بن سکا اور نہ ہی ناول سے حلق ہمارے یہاں ادب اور ناول کی تواریخ میں اس کے ساتھ انصاف کیا گیا۔ اس صورت حال کو یوں دیکھیے کہ ترقی پسند ادب پر سب سے پہلی کتاب عزیز احمد کی "ترقی پسند ادب" تھی۔ پھر بعد میں سردار جعفری کی "ترقی پسند ادب آئی۔" کتابیں تو دو اور بھی ترقی پسند ادب اور تحریک سے متعلق پنڈت کشن پرشاد کوئل کی "نیا ادب" اور ڈاکٹر ظیل الرحمن اعظمی کی "ترقی پسند تحریک" آئیں مگر ان تینوں کتابوں میں بھی بوجہ لندن کی ایک رات پر سرسری سے اشاروں سے بات آگے نہیں جاتی۔

کوئل صاحب اور ڈاکٹر ظیل الرحمن اعظمی کی کتابیں تو ترقی پسند ادب اور تحریک پر کچھ مخالفانہ اور معاندانہ نقطہ نظر کے تحت لکھی گئی ہیں، لیکن زیادہ اہمیت ان کتابوں کی جتنی ہے جو تحریک اور ادب دونوں سے مثبت اور غلطانہ رویوں کی حامل ہیں۔ ایک دو اقتباسات چٹائی خدمت ہیں۔ سب سے پہلے عزیز احمد کی کتاب "ترقی پسند ادب" کی یہ چند سطریں ملاحظہ فرمائیے

"ترقی پسند تحریک کی ابتدا کے زمانے میں سجاد ظہیر کا ایک ناول 'لندن کی ایک رات' کے نام سے شائع ہوا تھا۔ بنائے ناول کے اگر اسے ایک طویل افسانہ کہا جائے تو بجا ہوگا۔ کتاب دو غیر متوازن حصوں میں بٹ جاتی ہے۔ پہلے حصے میں تو ایک ہندوستانی نوجوان کے یہاں کچھ ہندوستانی دوستوں اور انگریز لڑکیوں کا اجتماع ہے اور ضمناً انگریزوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات اور آرٹ کے متعلق مباحث آگئے ہیں۔ دوسرے حصے میں سوئٹزرلینڈ کی ایک شام کا ایک انگریز لڑکی اور ہندوستانی نوجوان کی محبت کا قصہ ہے جس کی روایت سے کوئی اہم نتیجہ نہیں نکلا۔"

(ص ۱۵۳۔ طبع دوم۔ خواجہ پرسد علی۔ سنہ ندارد)

آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ ناول تو عزیز احمد اسے ناول ہی نہیں مانتے۔ جیسے طویل افسانہ ہی

مجھے۔ پھر بھی اس کے موضوع اور اس کی تکنیک پر قربات کی جاسکتی تھی۔ پھر جو کچھ لکھا وہ بھی اس بے اعتنائی کے ساتھ کہ انگریزوں اور ہندوستانیوں کے تعلقات اور یورپ کے آرٹ کے متعلق ایسی باتوں کے حوالے ضرورتاً آ گئے ہیں امرادیا۔ حالانکہ اس ناول میں ہندوستانی طالب علموں کے ذہنوں کو نگینے کے لیے یہ دونوں باتیں بنیادی حیثیت رکھتی ہیں بلکہ بنیادیں کے ابتدا میں لکھے ہوئے نوٹ کی مدد سے تو اس کتاب کا بنیادی موضوع ہی یہی کچھ بتا ہے۔ گزشتہ اوراق میں اس نکتے پر تفصیل دیت کی جا چکی ہے۔

مزید احمد کی مذکورہ بالا کتاب کے مقابلے میں علی عباس حسینی صاحب کی کتاب اس لیے زیادہ اہمیت رکھتی ہے کہ یہ تو ہے ہی 'ناول کی تاریخ اور تنقید' حق کی بات یہ ہے کہ اردو میں ناول نگاری کی کوئی تاریخ و تنقید حسینی صاحب کی اس کتاب سے پہلے ۱۹۷۷ء میں موجود ہی نہیں تھی جس جانفشانی اور تحقیق کے ساتھ یہ کتاب لکھی گئی ہے بعد میں تو اس سے آگے بڑھ کر کوئی کام ہوا۔ (بجز ۱۹۵۳ء کے بعد کی کتابوں میں ہم عصر ناول نگاروں کی تصانیف کے تذکرہ کے) اور نہ ۱۹۵۳ء کے جو ناول حسینی صاحب نے cover کیے تھے ان پر ان کی باتوں کے حصار سے نکل کر کچھ لکھا گیا۔ اتنی اہم کتاب لکھنے کے باوجود نہ جانے علی عباس حسینی صاحب لندن کی ایک رات سے اچھے سرسری سے کیوں گزرے۔ 'ناول کی تاریخ اور تنقید' میں صفحہ ۴۳۲ پر اس ناول کا خلاصہ دیا گیا ہے۔ صفحہ ۴۳۳ پر جو چار سطریں اس پر بطور تبصرہ ہیں وہ پیش خدمت ہیں۔

”بنیادیں نے یہ ناول لکھا جس جو اس کا بولی سس دیکھنے کے بعد لکھا ہے۔ وہاں ڈلس کا ایک دن تھا، یہاں لندن کی ایک رات ہے، وہ تخت اشعور کی انہ نیگوبینڈا ہے یہ حسن اشعوری، پھر بھی اس چہرے سے ناول میں نفسیاتی تحلیل اچھی پیش کی گئی ہے اور استہدائیت کا پراپیگنڈا افکارا۔ حور پر پیش کیا گیا ہے۔“

(مس ۴۳۳، ۴۳۴۔ پہلا ایڈیشن۔ انڈین بک ڈپو لکھنؤ)

اشاروں اشاروں میں سہی، حسینی صاحب نے بنیادی باتیں تو کہہ ہی ڈالی ہیں۔ حالانکہ اس ناول کے مقابلے میں بہت سی کم اہم اور طاق نسیاں کی زینت بن جانے والے ناولوں پر خامے

طویل تہرے بھی موجود ہیں۔ پھر شعور کی رو (جسے تحت اشعور کی زد دکھایا گیا ہے) پر بھی محول ہوا صفحات سے پہلے خاصی مطلوبات فراہم کی گئی ہیں۔ تاہم سجاد ظہیر نے اس تکنیک سے جو کام لیا ہے حسینی صاحب خود بھی اس پر بہت کچھ لکھنے کے پوری طرح اہل تھے۔

ہمارے یہاں پاکستان میں ناول پر بھی دو حقیقی کام سسے آچکے ہیں۔ ایک ڈاکٹر عبدالسلام صاحب کی کتاب اور دوسری ڈاکٹر سہیل بخاری صاحب کی 'ناول نگاری'۔ ڈاکٹر عبدالسلام کی کتاب اس وقت سامنے نہیں ہے۔ اس لیے موضوع زیر نظر سے متعلق اقتباس نہ دے کی مطررت، بہت دوسری کتاب کا درجہ دلیل اقتباس حاضر ہے۔

'ناول کے دو حصے ہیں۔ پہلے میں ایک ہندوستانی نوجوان کے گھر پر چند ہندوستانی دوستوں اور انگریز لڑکیوں میں ہندوستانیوں اور انگریزوں کے تعلقات اور تمدنی، سیاسی، معاشرتی، نفسی اور اخلاقی مسائل پر لمبی لمبی گفتگوئیں اور بحثیں ہوتی ہیں۔ دوسرے حصے میں سوئٹزرلینڈ کی ایک شام کو ایک ہندوستانی نوجوان اور انگریز لڑکی کی محبت کا خاکہ پیش کیا گیا ہے۔ کتاب کا آخری حصہ دلچسپ ہے اور قسیم کی کردار کشی مصنف کی کامیاب کوشش ہے۔ کتاب میں نفسیاتی تحلیل اچھی ہے اور ایشیائی پردیگٹڈ اچھی خوب کیا گیا ہے۔

(میری لاہوری ایڈیشن۔ ۱۹۶۶ء۔ ن ہور)

قطع نظر اس سے کہ اوپر خط کشیدہ الفاظ سے دشت دیکھ کر گھبرا د آنے لگے (لاحظہ ہو حسینی صاحب کے اقتباس کی چند سطریں) ہم اپنے قاضی قہود اور محقق کی یہ رائے پڑھ کر کہ قسیم کی کردار کشی مصنف کی ایک کامیاب کوشش ہے، لندن کی ایک رات اور اس کے مصنف پرنس آنے لگتا ہے جو اس مختصر سے فقرے کی دھار دار چھری کے سبب تڑپتے نظر آتے ہیں۔ قطع نظر اس کے کہ ڈاکٹر موصوف کی اس چار سطری رائے میں وزیر احمد اور علی عباس حسینی کی پہلے سے کہی گئی باتوں کا ہی اعادہ کیا گیا ہے۔ خود اپنی طرف سے جو کچھ انہوں نے اسرار فرمایا وہ اجتہاد سے کم نہیں۔ گویا سجاد ظہیر نے پورا ناول صرف قسیم کی کردار کشی میں کامیابی حاصل کرنے کی خاطر لکھا۔

میں سب سے پہلے۔

"لندن کی ایک رات" کے حوالے سے جو کچھ اقتباسات کی شکل میں اور پیش کر دیا گیا ہے وہ خود اپنے مناسبتاً حال کتنی نظر آتی ہیں۔ سب سے پہلے میں اور کچھ کہنا سنا ہے موقع کی بات لگتی ہے البتہ اس ضمن میں ڈاکٹر، عمار حسین صاحب کی مختصر تاریخ ادب اردو سے ایسا ہی مختصر سا اقتباس قارئین کی نظر سے جس میں مذکورہ بالا تمام کتابوں سے پہلے انہوں نے سجاد ظہیر کے بارے میں تھوڑے سے الفاظ میں ساری بنیادی باتوں کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔

"لندن کی ایک رات" اس لحاظ سے اہم ناول ہے کہ اس میں اس وقت کی مروجہ ناول نگاری کے اصولوں سے انحراف کی کوشش کی گئی ہے اور پہلی مرتبہ ناول کی مغربی تکنیک "شعوری رو" کا استعمال اس میں کیا گیا ہے۔ اس کے مسائل ان ہندوستانی طلباء کے مسائل ہیں جو لندن جا کر اس وقت تعلیم کو حاصل کرتے تھے لیکن جن کے سامنے کوئی ان کا مستقبل نہ تھا۔ اس طرح "لندن کی ایک رات" سے اردو میں جدید ناول نگاری کا آغاز ہوتا ہے۔ جن میں مغربی فن اور مشرقی مسائل کو ایک نئے طرز پر برستے کی کوشش کی گئی ہے۔ سجاد ظہیر صحیح معنوں میں ایک حقیقت نگار تھے۔ جنہیں اپنی تاریخ، لگی سیاست اور ادب کی رفتار کا مکمل عرق حاصل تھا۔

(ص. ۳۹۰، ۳۹۱۔ آلہ ادبیات، ایڈیشن ۱۹۸۴ء)

ڈاکٹر، عمار حسین صاحب کی اس تاریخ کا پہلا ایڈیشن تو ۱۹۳۳ء میں آیا۔ ظاہر ہے کہ اس پہلے ایڈیشن میں "لندن کی ایک رات" پر اظہار حیل ممکن نہیں تھا کہ یہ ناول شائع ہی نہیں ہوا تھا۔ البتہ کوئی نو دس سال بعد ۱۹۴۳ء میں ڈاکٹر صاحب نے اس پر نظر ثانی کر کے اشاعت کے لیے دیا تو اس ایڈیشن میں سجاد ظہیر کے بارے میں وہ خاصا طویل تذکرہ شامل تھا جو بعد کے ایڈیشنوں میں شامل چلا آتا ہے۔

عرض کرے گا مقصد یہ ہے کہ عریض احمدی کی کتاب "ترقی پسند ادب" (پہلا ایڈیشن ۱۹۴۵ء) کو چھوڑ کر ڈاکٹر عمار حسین کی مختصر تاریخ ادب اردو میں سجاد ظہیر کی ادبی کاوشوں بالخصوص اس ناول کا

پہلی بار صحیح پس منظر اور مفہوم دہ دہا واضح کیا گیا تھا۔ چنانچہ اس کتاب کو اس باب میں خصوصی حوالے کی حیثیت ہمیشہ حاصل رہے گی۔

ڈاکٹر اجمل رحیمین کے بعد اہتمام حسین نے دوسری بار اپنی 'اردو ادب کی تنقیدی تاریخ' میں بھی بھرپور توجہ دی ہے۔

'نئے انداز کا پہلا ناول' 'لندن کی ایک رات' جس میں سجاد ظہیر نے یورپ کی کئی ایک اسالیب کا تجربہ کیا ہے۔ مگر اس کی اہمیت صرف اس لیے نہیں ہے کہ اس کی تصنیف میں یورپ سے فیض ملا ہے بلکہ یہ پہلا ناول تھا جس میں ہندوستان کے نوجوانوں کے قصورات اور خواہشات کو یہاں کے سیاسی پس منظر میں دیکھا گیا ہے۔ (ص ۱۱۳)

'لندن کی ایک رات' کے بارے میں اوپر کی سطور میں جن باتوں کی طرف اشارہ کیا گیا ہے اس کا مقصد صرف دیکارڈ کی درستی تھا۔ آئیے اب اس ناول میں برتے گئے ان اسالیب اور تکنیک کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ جو ہمارا اصل موضوع ہے۔ سب سے پہلے شعور کی رو پر اور پھر اس کے ساتھ ہی دوسری دو ایک تکنیک پر نظر ڈالتے ہیں جنہیں سجاد ظہیر نے اس ناول میں برتا ہے۔

یہ بات کہنے میں کسی بہت گہرے راز کو افشاں کرنے کا دعویٰ نہیں ہے کہ ابتدا سے 'لندن کی ایک رات' یا اس سے تمثیلاً پہلے 'انگارے' میں شامل سجاد ظہیر کے افسانے 'نہ نہیں آتی' تک ہمارے یہاں فکشن صرف بیانیہ اسلوب میں ہی نگاہ جاتا تھا۔ اصل بات اس اشارے سے یہ واضح کرنی تھی کہ 'بیانیہ' اپنی ضرورت و اظہار کے تقاضوں کے تحت منظر کشی، کردار نگاری اور وقت نگاری اور پھر اس میں افنویت پیدا کرنے کی خاطر چھوٹی چھوٹی جزئیات کو بھی اپنی گرفت میں لینے پر مجبور رہا۔ اس لیے تفصیل یعنی حوانات نگاری بیانیہ کا جزو لازم ہے۔ اس کے برعکس شعور کی زد کی تکنیک میں چونکہ بالراست کردار کی داخلی کیفیات کو اس کے خیال کی زد کی مدد سے پیش کیا جاتا ہے، اس لیے منظر کشی، کردار نگاری اور جزئیات کو سمیٹنے کا عمل مصنف کے اپنے میاں کا سر ہر ہر منت نہیں رہتا۔ اس لیے کہ اس تکنیک میں صرف جھلکیوں (flashes) کی مدد سے آناٹا نامی صدیوں اور صدیوں کو کھلے کا قافلہ چشم زدن میں طے کر دیا جاتا ہے اور محض چند اشارے اسے گمراہ کر دیتی سب

کچھ قادی کی اپنی چشم تصور پر چھوڑ دیا جاتا ہے۔ جتنا پڑھنے والے کا پتا ڈن ہوگا اس ہی تناسب سے شعور کی زور دے جانے والی تحریروں کا ساتھ دے گا۔

اس تکنیک سے ملتی ملتی دو تکنیک اور بھی ہیں۔ ایک ملازم خیال اور دوسری سرمدیہ علم۔ ملازم خیال میں بات سے بات نکلنے والی صورت حال درپیش ہوتی ہے یعنی کردار کا ذہن ایک خیال سے دوسرے خیال تک منت لگا جاتا ہے۔ جب کہ سرمدیہ علم میں کردار کا ذہن کسی سامنے کی چیز کو دیکھ کر اس کے مسائل کسی دوسری چیز تک پہنچ جاتا ہے۔ مثلاً کسی شخص کو راستے میں کوئی پرانی گندی سی رسی پڑی نظر آئے اور اس کا ذہن غوری طور پر سانپ کی طرف منتقل ہو جائے۔ شعور کی رو کی تکنیک میں بالعموم لکھتے وقت ان دونوں تکنیکس کا بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس طرح سے تحریر میں شروع اور پڑھنے والوں کے لیے ایک کشش اور دلکشی پیدا ہو جاتی ہے۔

اس تکنیک سے متعلق جہاں یہ دو ایک اہم باتیں لندن کی ایک رات سے متعلق آگے آنے والی باتوں کی تفہیم کے لیے عرض کی گئی ہیں وہیں ایک اور اہم نقطے کی طرف بھی توجہ دلانا مقصود تھا یعنی یہ کہ شعور کی رو کی تکنیک برتی جانے والی تحریروں میں بے غلطی کی شکایت عام ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کسی مصنف کے اس تکنیک کو برتنے میں کما حقہ دسترس حاصل نہ ہونے کی بنا پر یہ بوجھن محسوس ہوئی ہو، لیکن بنیادی بات یہی ہے کہ جہاں اس تکنیک کے ساتھ ساتھ بالخصوص ملازم خیال کی تکنیک کو برتا جاتا ہے اور سرمدیہ علم کا سہارا لیا جاتا ہے وہاں تیزی سے بدلتے ہوئے خیالات اور ان خیالات کو پیدا کرنے والی اشیاء مقامات یا حالات کے حوالے مل جل کر کنفیوژن پیدا کر دیتے ہیں۔

مذکورہ بالا صورت حال کو سمجھنے کے لیے اتنا ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ شعور کی رو کی تکنیک میں کسی تحریر کا ایک ہی رخ آخر تک اختیار کیے جاتا ممکن نہیں ہے۔ انسانی ذہن ایک ہی نقطے پر دیر تک اس ہی صورت میں جمع رہ سکتا ہے کہ وہ کسی خاص مسئلے پر سوچتے ہوئے بھی (غور و فکر کرنے اور رائے رائے سوچنے کا فرق ملحوظ رکھنا ضروری ہے) اکتاف و اطراف میں مخصوص صورت حال پیدا کرنے والے عوامل اور عناصر کی کھوج میں ضرور بھٹکے گا۔ اس لیے کہ مصنف کو لاری طور پر اپنے کردار کے ایسے خیالات پیش کرنے چاہئیں جو ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں۔ انسانی

شعور کے فطری بہاؤ کو متعین کرنے والی بات پیدا نہ ہوگی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ شعور کی رو کو پسے چکل ادب میں تجربہ برتنے والے فراہمی مصنفین نے فراہمی، ہرین نفسیات کی اس تعریف کو سختی سے مد نظر رکھا کہ شعور کی زد دور حقیقت داخلی زندگی کی زد ہے۔ اس کے بہاؤ میں خارجی عوامل کو فوری طور سے دخل اندازی کی اجازت نہیں دینی چاہیے۔ فرہنسیسی، ہرین نفسیات کے رد ایک یہ صرف اس کا ایک نفسیاتی مسئلہ ہے۔ اگر خیر ی روں میں بھی اہم جہز نے اپنی کتاب (Principles of Psychology) (۱۸۹۰ء) میں اس اصطلاح کو میں فرہنسیسی مفہوم کے مطابق ہی استعمال کیا، لیکن اس سب کچھ کے باوجود جب ادب میں ان نفسیاتی انکشافات (یعنی انسانی دہن کی کارکردگی) کا سہارا لے کر کرداروں کی داخلی کیفیات کے مطابق ادب پارے تخلیق کرنے کی شروعات ہوئیں تو داخلی زندگی کی زد کو خارجی زندگی کی طرح پڑھنے والوں کے سامنے پیش کرنے کی عملی کوششیں کی گئیں تو بھول رابرٹ ہملر سے یہ محدود حاصد شواہد تھا کہ نجی یعنی (پرائیویٹ) کو عمومی (پبلک) کیسے بنایا جائے؟ چنانچہ اس اہم رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے دہن کے آزاد تلامذہ (Mental free association) کے اصولوں کو اپنایا گیا۔ یوں کردار کے باطنی کے تجربات اور ان کے آثار (obsessions) کے ذکر اذکار سے مرکب ایک ہئیرن (pattern) وضع کر لیا گیا جو بڑی حد تک 'نجی' کو 'عمومی' بنانے کے مسئلے پر قابو پانے میں مددگار ثابت ہوا۔ بعد کو اس اہم کام میں دوسری اہم تکنیکس کو بھی معاون بنایا گیا۔ (مس ۱۲۰، ۱۲۱)۔ سٹریم آف کنشس میں اس دی ماڈرن ناول۔ اس دوسری تکنیکس میں چھوٹی چھوٹی متعدد Devices کے ساتھ خودکامی، آراء و مذاہب خیال اور سرمدیکلام کا استعمال بھی شامل کر لیا گیا۔

یہ بات ذہن میں رکھ لی کہ ہے کہ ہری جیمز، ڈورچی رچرڈس، جیمز جرائس اور ورجینیا وولف کے ناولوں میں برقی تکنیکس بھی شعور کی زد، آزاد تلامذہ خیال، خودکامی وغیرہ سب ہی ابتدا فراہمی، ہرین نفسیات کی وضع کردہ قسمیں اور داخلی سریمضوں کی نفسیاتی کیفیات کے مطالعے میں کام آتی تھیں۔ یہاں ایک خطرناک فطری کا ازالہ ضروری ہے کہ اس ادب پر بیان کی گئی حقیقت کا یہ مطلب نہیں کہ ان اصطلاحات کے ادب میں مروج ہونے سے پہلے افسانہ اور ناول نگار انسانی ذہن کی

ان کیفیات کو اپنی تخلیقات میں نہیں برتتے تھے یا ان کیفیات سے واقف نہیں تھے۔ اس صورتِ حال کی وضاحت فرانسیسی ادب کے تاریخ نگار لوئی کزاسیاں نے 'فرانسیسی ادب کی تاریخ' میں اس حد پر ٹکٹیکس کے ضمن میں بیان کرتے ہوئے بتایا کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے تک فرانس میں فرانڈ کے کام سے صرف دہائی کے مابین ہی واقف تھے لیکن تحلیل نفسی کے علم سے پہلے بھی انسان کے روحانی سر بستہ رازوں کو نثر لکھنے کا رواج بھی تھا اور لکھنے اور پڑھنے والے بالعموم گزشتہ صدیوں تک کے ادب میں ان سر بستہ روحانی رازوں کی کھوج تلاش پر خاصی توجہ بھی دیتے تھے۔ (ص ۳۳)۔ کزاسیاں نے اس باب میں خاصی لمبی بحث کی ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح سے حقیقت پسندانہ تحریروں میں انسانی روح کے سر بستہ رازوں اور آوار کے رواج کو بعد میں سمبولٹ تحریک کے طمبرداروں نے برگسٹاں کے فلسفیانہ افکار کے زیر اثر انسانی زندگی کو اس کے تاریک احساسات، تاثرات، خواہوں اور حرائج کی بدلتی کیفیات کے ساتھ اپنی گرفت میں لیا اور اس بات پر رد دیا کہ انسان کی ہستی عقل محض (intelligence) نہیں بلکہ وجدان اور احساسات کا مرکب ہے نیز یہ بھی بتایا ہے کہ جسے ہم انسانی شعور کا ڈیٹا (data) کہتے ہیں وہ فی حقیقت ایسے تجربات ہیں جو لا شعور کا حصہ بن جاتے ہیں۔ لہذا یہ سب کچھ شعوری نہیں بلکہ لا شعوری کیفیات ہوتی ہیں۔ چنانچہ نتیجہ یہ نکلا ہے کہ شعور کی رد و راصل انسانی لا شعور کی یادداشتیں ہیں اور بات ہر پھر کے دیں آ جاتی ہے کہ شعور کی رد و الحقیقت اس کی باطنی زندگی کی زد ہے۔

بہت مختصر الفاظ میں اس قدر سے طویل بحث کا حاصل یوں بیان کیا جاسکتا ہے کہ سان کی داخل باطنی زندگی میں خیال کی ایک مسلسل رو چلتی رہتی ہے۔ فکشن میں اس کا عمل دخل کردار کی سوچ کے درجے پہلے بھی ادیبوں کے یہاں موجود تھا۔ البتہ فکشن اور نفسیات کے جب انسانی ذہن کے تخیلوں کو اپنا موضوع بنایا تو ان کی وضع کردہ اصطلاحات کو اپنا کر اپنی تحریروں کو ادا سے باقاعدگی کے ساتھ ایک ادبی تکنیک کے تابع کر دیا۔ اس کی پہلی مثال کی شادی راسٹرلین نے اپنی کتاب دی انکسٹنڈل میں بھی کی ہے۔

’یہاں لگتا ہے کہ شعور کی رد و اصطلاح ۱۹۱۸ء میں پہلی بار ادبی حلقوں میں ڈورچی رچرڈسن کے (۱۲) ناولوں کے مجموعے Pilgrimage پر امریکی

نژاد نفسیات اور فلسفے کی طالب علم نے سنگم کے تہذیبوں سے متعارف ہوئی۔ بے سنگم نے (ان ناولوں کے مطالعے کے دوران میں) محسوس کیا کہ جس طرح انسان کے باطن میں یہ بہاؤ خود بخود جاری رہتا ہے، ذہنی کے ناولوں میں بھی اسی طرح آیا ہے۔

(ص ۳۳۵-۱۹۵۴ء ایڈیشن)

شعور کی رو کے بارے میں مذکورہ بالا بنیادی باتیں سامنے رکھیے تو یہاں یہ طرز کی تحریروں کی طویل طویل کردار نگاری، منظر کشی، کردار کے ماضی کی لمبی لمبی تفصیلات اور حال کے آزار اور مسائل کے مجرمانہ بیان سے متعلقے میں شعور کی رو کی بھٹک کو برہنہ ہوتے ہوئے اس عمل کو کم سے کم الفاظ میں محدود کیا جاتا ہے۔ اس کی مثال لندن کی ایک رات میں ضمیر کے خیال کی وہ زد ہے جو اپنی پارٹی میں آنے والے مہمانوں میں شیل گرین کو دوسرے مہمانوں سے پہلے آتے دیکھ کر بہہ نکلتی ہے۔ اس بہاؤ کا محرک دراصل شیل گرین کی خوبصورتی اور بے کشش شخصیت سے گھٹیں زیادہ ضمیر کا اپنا احساس کمتری ہے۔ اس کے ذہن میں فوراً ماراؤ سے اپنی شخصیت کے تقابل اور شیل گرین کا راؤ کو پسند کرنے پر ایک کشاکش شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا ذہن بار بار جھٹکے دیتا ہے کہ آخر کیا کیا کیوں اس کو نظر انداز کرتی ہیں؟ اس میں کیا کمی ہے؟ یہاں تنہا اس دیکھیے۔

آخر یہ کون ہے کیا کرتی ہے؟ راؤ اسے کہاں ملا ہوگا۔ خوبصورت لڑکی ہے۔ خوبصورت لڑکی۔ مجھے کوئی خوبصورت کہہ سکتا ہے؟ مجھ پر کوئی لڑکی عاشق نہیں ہوئی۔ اس کی آخر کیا وجہ ہے؟ میں سوچتا ہوں۔ میرے اور اس کے درمیان میری توند جاگ رہی ہے۔ معلوم نہیں یہ لڑکی مجھے کیا سمجھتی ہے۔ توہ سے کیا ہوتا ہے۔ اکثر دنیا کے بڑے بڑے انسانوں کی توندیں بڑی جھیں جھیں لیکن اگر توہ نہیں جھی تو کون سی چیز تھی؟ شاید مجھے عورت سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں۔ اب یہ لڑکی اتنی دیر سے یہاں ہے اور مجھ سے ایک بھی ٹھکانے کی بات نہیں کی حالتی۔ اپنے دل میں خیال کرتی ہوگی کہ کتنا فیر دلچسپ گھماؤ آ رہی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا ایسے

لوگ جن سے دولت کا بھی ٹھکانے سے نہیں ہونے جاتے مشتق میں کامیاب ہوتے ہیں۔ پھر آج کل میں کوئی کمی ہے؟ میرے دوست خیال کرتے ہیں کہ مجھے ان باتوں سے دلچسپی ہی نہیں۔ اچھی صورت دیکھ کر مجھ پر ہر بھی اثر نہیں ہوتا۔ غلط بالکل غلط۔ سر اور دست اندروں کو ہم نہاں سوز دوسرا مصرعہ اس وقت یاد نہیں آتا۔ کیا یہ سچ ہے کہ میرا حافظہ رفتہ رفتہ کمزور ہوتا جا رہا ہے۔ میں یہاں برسوں سے اپنا وقت صانع کر رہا ہوں۔ میں کندھوں تو نہیں ہو گیا۔ اسکول میں جو ایک لڑکا میرے ساتھ بیٹھتا تھا اس کی سمجھ میں کوئی بات آتی ہی نہیں تھی اور حساب میں وہ بچہ ہمیشہ لٹل بھی ہو جاتا تھا۔ میں تو کبھی اسکول اور کالج کے امتحانوں میں لٹل بھی نہیں ہوا بلکہ ہمیشہ شان کے ساتھ پاس ہوتا تھا میں! کندھ بن! کون کہتا ہے۔ میرا عقاب کے جتنے شعر مجھے یاد ہیں شاید ہی کسی کو ہوں۔ مجھ سے کوئی بیت بازی کرے۔ دیکھیں کون بازی جیتتا ہے۔ کیا اس وقت مجھ سے ایک حرف بھی نہ بولا جائے گا۔ اتنی دیر سے یہ بھاری تیغی ہوئی ہے اور میں نے اس سے ایک بات بھی نہیں کی۔ (میں ۱۳۳۳ء)

اس اقتباس میں کئی ایک باتیں غور طلب ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہی کہ خیم کے اندر جو اجب نہ کتری اپنی شکل و صورت اور اپنی شخصیت کے متعلق بیٹھا ہوا ہے وہ اسے ہمارا طالب علمی کے زمانے میں پڑھائی اور شاعر کا کامیابیوں کے سہارے جھٹکا چاہتا ہے تاکہ دوسرے دوستوں کے مقابلے میں اپنی شخصیت اور اپنی ذات سے مطمئن ہو جائے کہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ وہ اپنی غلی ہوئی تودکا جوار بھی دوسرے سونے لوگوں کی ذات میں تلاش کر رہا ہے جو دنیا کے بہت نامور لوگوں میں شمار ہوتے تھے۔ دوسری بات احساس کتری کی اندرونی کشش کی وجہ شعور کی وہ طاقتور ذہن جو کسی صورت رکے میں نہیں آتی۔ یہاں تک کہ اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اسے اپنے مہمان کو خوش آمدید کہنا چاہیے تھا۔ اس سے بات کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ اپنی سوچ میں بری طرح الجھا ہوا ہے اور یوں وہ حسب سابق اس لڑکی کو اپنی طرف متوجہ کرنے میں بھر

بارکھا جاتا ہے۔ خیر یہ تو اس تکنیک میں کرداروں کی نفسیاتی کیفیات کو اس کی خودکامی کے درجے
 گرفت میں لینے کی عام سی باتیں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ اس طرح کی خودکامی کے
 دوران میں کردار اپنے حال اور ماضی اور بھی کبھی مستقبل کے ارادوں سے جس اختصار کے ساتھ
 ایک ایسی داستان بیان کر جاتا کہ بیانیہ انداز کی تحریروں میں اس کے لیے بیسیوں صفحات درکار
 ہوتے ہیں۔ فیصیح کی خودکامی اس عمل میں جس طرح محض چند اشارات، چند جھلکیوں اور مختصر ترین
 الفاظ میں اس کے اسکوں کے دور سے لے کر زمانہ موجود تک کے حالات آگئے ہیں وہ اس تکنیک
 کا اہم ترین فائدہ ہے۔ لیکن یہ فائدہ تب ہی ظاہر ہو سکتا ہے کہ مصنف شعور کی زد کے ساتھ ظہار م
 خیال اور خودکامی کو بھی معاون بنائے۔ صرف شعور کی زد کے سہارے مختصر کہانیاں تو شاید نہ قاری پر
 باریقی ہے اور نہ بیانیہ کی حدود میں آتی ہے لیکن پورا ناول اسی ہجرت تکنیک کے سہارے تھوڑی دور
 چل کر بیانیہ حدود میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ ہم لا کہ یہ کہیں کہ یہ فرد کی اندرونی کیفیت کا
 باہر امت اظہار ہے پھر بھی اس اعتبار کو تسلیم کرنے میں لکھنے والے کی اپنی کوشش، ایک پلاس، ایک
 پلاس اور اس کو آگے بڑھانے کی تدبیر کاری کو تو دخل ہوتا ہے۔ کیا اس روادینے سے فرد کی خودکامی
 ایک دوسرے فرد کی بیان کردہ کہانی نہیں بن جائے گی؟ خواہ اس میں سے لکھنے والے کا رول
 بحیثیت Narrator کتنا ہی غیر حاضر اور پوشیدہ کیوں نہ ہو۔

چنانچہ جس طرح سے جیمس جوائس کے ناول پولی سس میں اس خطرے سے بچنے کے لیے شعور
 کی زد کے ساتھ خودکامی اور ظہار م خیال کو بھی بروئے کار لایا گیا ہے اسی طرح سے لندن کی ایک
 رات میں بھی ان معاون ردول کو برتا گیا ہے۔ ان معاونات کو برتنے بغیر کہانی کا آگے بڑھنا
 بہت آہستہ وادور یکسانیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہاں اعظم کی ایک داخلی خودکامی کا انداز دیکھئے

”بکثرت آج پھر وعدہ کر کے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں آئے گی۔ یہ پہلی بار نہیں

ہے۔ مجھے خود شرم آتی ہے۔ اچھی طرح جانتا ہوں کہ وہ دترہ برابر بھی میرا

خیال نہیں کرتی مگر میں ہوں کہ اس بیچہ ہی نہیں چھوڑتا۔ آخر لندن میں

بہت سی لڑکیاں ہیں اور میں کچھ ایسا بد صورت بھی نہیں ہوں، مگر میں اس

قدر کر رہا ہوں مجھے اپنے لہو پر زرا بھی قابو نہیں۔ کتنی دفعہ ارادہ کر چکا ہوں

کہ اس سے ملنا چھوڑ دوں، اس سے ہٹ۔ کروں، سڑک پر ملے تو منہ
 دوسری طرف پھیر لوں اور اگر وہ میرے پاس اپنی مرضی سے آئے تو
 صاف صاف کہہ دوں۔ چلی جا میرے پاس سے، اگر مجھ سے تجھے محبت
 نہیں ہے تو کیوں میرے پاس آتی ہے، اور عاشق و محبت جڑے اور بہت
 سے طلب گار ہیں، میں تجھ سے نفرت کرتا ہوں اور اس طرح کے اور بہت
 سے جو دھندلے حس سے اس کے دل پر چوت گئے اور اسے تکلیف پہنچے
 اور اذیت ہو۔ اس طرح میں اس سے بدلتوں۔ مجھے جو پریشانی اور
 کوفت، الجھن اور بے اطمینانی، حسد، رشک، غصہ، رنج اس کی وجہ سے
 ہوتا ہے اس کا بدلہ لوں۔ لیکن کبھی مجھے کامیابی نہیں ہوتی۔ (ص ۲۰۰)

’پہلے ایک بات اس نے سچے کی شام کو سننے کا وعدہ کیا تھا۔ کہا تھا ساڑھے
 سات بجے آئے گی۔ چوبیس بجے تک اسے دفتر میں کام کرنا ہوتا ہے۔ اس
 کے بعد گھر جانے کی اور پھر ساڑھے سات بجے تک میرے یہاں پہنچے
 گی۔ ساڑھے سات بجے سے آٹھ بجے اور آٹھ بجے سے نو اور نو سے دس، میں
 کھانا کھانے بھی نہیں جا سکا۔ انتظار، انتظار۔ دس بجے کمرے کے
 دروازے پر کھٹ کھٹ، غصے کے مارے میں نے جواب تک نہیں دیا کہ
 ’ہاں چلے آؤ دروازہ کھلا، کون؟‘ وہ نہیں بلکہ خادمہ ’مسٹر اعظم‘ آپ سے
 کوئی ٹیلی فون پر بات کرنا چاہتا ہے۔ معلوم ہوتا تھا کہ میرے جسم کا سارا
 خون ایک لمحے کے لیے دروازے کے سر میں بچھ گیا۔ گرم گرم
 خون۔‘ (ص ۲۰۲)

اعظم کی اس خودکھائی میں بظاہر تو صرف ایک ہی بات کی عمر اور محسوس ہوتی ہے یعنی یہ کہ دو جین
 کی وعدہ و وعالیوں (برائے ملاقات پر اپنا حق کھوٹا رہا ہے، لیکن جین السطور اعظم اور جین کے
 معاشرے کی نوعیت، جین کا اسے جان بوجھ کر آزمائش میں ڈالنے کی ترکیبیں، اس کے جواب میں
 اعظم کا بار بار اسے نظر انداز کرنے کا عزم۔ یہ سب کچھ جو بیانیہ میں ایک پارے ہاتھ کا سوا رکھتا

ہے، چند طریق یا چند مشنوں کی عاوش خودکامی میں سمٹ آیا ہے۔

اتنی بات تو ہم آپ کے تجربے کی محسوس ہے۔ ہم جب فرصت کے اوقات میں باکس واقعے یا حادثے کے ریزرٹ خیالات کی گرفت میں ہوتے ہیں تو خیالات کی زد ایک ہی رخ میں نہیں چلتی۔ آگے پیچھے کی بہت سی باتیں یاد آتی چلی جاتی ہیں۔ ٹھیک ویر بحث میں یہ مقام مشکلات پیدا کرتا ہے کہ لکھے والا اس کی اس سخی اور کاوے کا قی ہوئی اس چاروں کس طرح حکم کی گرفت میں لے۔ خیالات کی ادنیٰ دقت ہوئی اس کیفیتوں کے مطابق بلا واسطہ اپنے ایسے الفاظ بھی انتخاب کرے جو ان کیفیتوں کو ظاہر کرتے چلے جائیں۔ ایسے ہی مشکل مقامات میں علامت خیال کی تکنیک مصنف کی مدد کو آگے بڑھتی ہے۔ ملاحظہ بھی اس ناول میں ایسے ہی کسی ایک مشکل مقام سے گزرے ہیں۔ اس میں سے ایک مثال (پھر) اعظم کے خیالات کی رد اور خودکامی کی ناول کے باب چہارم میں ہے۔ یہ حاسی طویل زد ہے اس لیے اس کو پورا تو پیش نہیں کیا جاسکتا، البتہ چند اہم سوزوں کی صرف خلاصہ ہی کی جاسکتی ہے۔ کہ کس طرح سے علامت خیال کی زد آڑی تر چھی چلتی ہے، کس طرح سے ایک خیال سے دوسرے خیال کی طرف جست لگاتی ہے۔ اصل تجویزیشن یہ ہے کہ راڈ اور اعظم، نعیم کی پارٹی سے واپس باتیں کرتے ہوئے آرہے ہیں پھر وہ ایک مقام پر پہنچ کر جدا ہوتے ہیں اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیتے ہیں۔ اب اصل بات چند اقتباسات کی شکل میں دیکھیے۔

’اعظم نے اپنے کمرے میں پہنچ کر گیس جلائی۔ ٹوپی ہار کر چمک پر چمکی اور بغیر اور کوٹ اتارے آئینہ دس کے قریب کر کے پر بیٹھ گیا۔ اندھیرے کی وجہ سے کوئی چیز اچھی طرح دکھائی نہیں دے رہی تھی اس تاریکی میں اعظم کو اس گلیوں کا خیال آیا۔ ہندوستان کے شہروں کی گلیاں۔ دہلی، لکھنؤ اور بنارس جن میں رات کو بالکل تاریکی رہتی تھی ایک مروجہ رات گئے میں اپنے دست کے ساتھ چمک جا رہا تھا۔ بالکل اندھیرا تھا۔ چلتے چلتے ایک طرف روشنی دکھائی دی۔ احرار نظر پڑی تو دیکھا وہ بڑے ایک تخت پر آسے سے بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سامنے صحنہ بھی ہوئی ہے اس وقت اعظم کو اس دونوں کا خیال کر کے کچھ

خوشی ہوئی۔ یہ کس بات کی خوشی تھی؟ ایک پرانی یاد جس پر منوں خاک پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت کیوں اس کے دہس میں جاگ اٹھی؟ پھر اسے اپنے دوست کا خیال آیا جو اس کے ساتھ تھا۔ اس کا نام تھا شمسر۔ اس کی شادی تو اسی وقت ہو گئی تھی۔ اب اس کے بچے بھی ہوں گے۔ شمسر کے بیوی اور بچے ضرور تکلیف میں ہوں گے۔ آج کل بے روزگاری کتنی بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا کیا احام ہوگا؟ میرا کیا انجام ہوگا؟ اسے اپنی چھوٹی بہن کا خیال آیا جس کا سن کوئی بارہویں کا ہوگا۔ اس بھنے گھر سے اس کا خط آیا تھا۔ جس میں لکھا تھا ہم سب کو آپ کے آنے کا بڑا انتظار ہے، یہ بھی ہر وقت آپ کی کاسیالی کی دعا کیا کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ انہوں نے آپ کے لیے بڑی، چھٹی لیکن بچی ہے اس کا خیال پھر آج شام کے واقعات کی طرف گیا۔ اور پھر اسے اپنی محبت کی ابتدا یاد آئی۔

(ص ۱۰۳، ۱۰۵)

آپ نے دیکھا کہ چند منٹوں کے دورے کے اس خیال کی زد میں کتنے منظر بدلے ہیں۔ کیسے ایک جھوٹے سے ذہن دوسری طرف رخ کر لیتا ہے۔ حال سے ماضی، ماضی سے ایک دم مستقبل، پھر ماضی اور پھر نہ موجود، کیسے کیسے اچانک موڑ آتے ہیں اور پھر آخر میں تو یہ سب کچھ میند کے غلے کی وجہ سے گڈمڈ ہو کر رہ جاتا ہے۔ کتنی خوبصورت پکڑیشن ہے۔

'جین، تم یہاں کہاں؟ تم اور جیس؟ آج تمہیں میرے پاس آنے کی چھٹی کیسے مل گئی؟ کیا میری امی جان کے ذریعہ سے میرے پاس نہیں آئی تھیں؟ بے وقوف لڑکی' آؤ خطرناک کھیو گی میرے ساتھ! یہ ہاتھ کتنے زوروں میں بچ رہا ہے۔ مجھے پسند نہیں۔ اب تم واپس تو نہ جاؤ گی؟ یہیں رک جاؤ۔ اب کبھی میرے پاس سے نہ جانا۔ یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ اس سے قول لاف۔

دیکھیے کہاں لندن، کہاں ایک دم سے جیس۔ ہندوستان میں رہنے والی ماں اور بہن اور

جین سب ایک دم سے جیس میں۔ ٹکھنوں کی تاریک گلی میں رات کو کھینچی جانے والی شطرنج، نعیم کی پارٹی میں جیسے والا باجوہ (یعنی پھر لندن واپسی) اور پھر یکا یک ہندوستان جہاں اعظم کی بہن ریتی ہے۔ جیس کو اس سے مل لینے کی تاکید کرتا ہے۔ سب کچھ واضح طور پر سامنے ہے۔ اس پر کیا حاشیہ آرائی کی جائے حقیقتاً اس صورت حال کی وضاحت ضروری ہے اور۔ حاشیہ آرائی۔ ابنت اس مٹس کی سائنس توضیح کی طرف توجہ دلائی ضروری ہے۔

وقت اور جگہوں کے اس تیز رفتار دغام کو انسانی دہن میں باہرین نفسیات کے رادانا ہے اور اسے Free transformation کہا ہے۔ اس رادانہ دغام کی بنیاد دراصل انسانی دہن کی یہ خصوصیت ہے کہ وہ وقت اور جگہ کی تید سے بے نیاز اندکھی وقت کے حوالے سے جگہ اور کبھی جگہ کے حوالے سے وقت کے درمیان آزاد تعلق Free associations قائم کرتا رہتا ہے، چنانچہ اس آزاد تعلق سے ذہن Mental free associations کے عمل سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ٹکھنے والوں نے شعور کے سفر اور اس کی غلط (Movement and privacy) کو اس طور پر قلم بند کرنے میں کامیابی حاصل کرنی کہ مجھ موجود کا آزاد اور باطنی کے تجربات میں ایک رابطے کی کیفیت ممکن ہو گئی۔

سجاد ظہیر نے لندن کی ایک رات میں اس تمام عناصر سے مہر پر فائدہ اٹھایا ہے۔ بہت سے نقاد اپنی فن سے اس طرف توجہ دے سکتے ہیں کہ لندن کی ایک رات کا اختصار، جسے کبھی ایک طویل افسانہ کہا گیا اور کبھی ٹیڈی شعور کی زد کی تکنیک کے ساتھ دوسری Devices بھی تدریسہ خیال، خاموش خود دکھائی، بلند خود دکھائی کے استعمال کے سبب اپنے اختصار میں کتنی وسعت اور پہنچاؤ رکھتی ہے۔ اس پہلو پر خاص طور سے توجہ دینے کے لیے وقت اور جگہ کے آزادانہ دغام کو سجاد ظہیر نے کافی برتا ہے۔ یوں بھی جیسا کہ پیسے عرض کیا جا چکا ہے کہ کردار کے ذہن یا شعور کی زد میں اشاروں، کنایوں اور جھلکیوں کے سبب جو اختصار اور پڑھنے والے کے چشم تصور اور دہن کے ساتھ ساتھ سفر کی بنا پر اس اختصار میں جو پھیلاؤ ہوتا ہے وہ بیانہ میں ناول اور کہانیوں میں متحرکشی، کردار نگاری اور واقعات کی تفصیل وغیرہ کی حرالت کی کی کو چھرا کرتا ہے اس لیے یہ لاری نہیں ہے کہ شعور کی رو میں ٹکھے جانے والے ناول بھی بیسی کی طرح خویل اور دبیز ہوں۔

لندن کی ایک رات میں لمحہ موجود کی معاشرتی تہذیبی، اخلاقی اور سیاسی فضا سے لے کر ماضی کے طویل عرصوں بلکہ عورتوں تک کی ان ہی کیفیات اور حالات کو سامنے لا دیا گیا ہے۔ لندن ہندوستان کی سیاسی اور معاشرتی تاریخ کے حوالے سے ایک وقت برطانوی سامراج کی جبر و استیوں اور اس کی تعلیم و تہذیب کے پھیلنے کے اچھے دور پر عینی مثبت اور منفی اثرات کا اشاریہ بنتا ہے۔ اگر صفحات کی محدود تعداد کے باوجود ہم یہ سب کچھ جان کر اٹھتے ہیں تو پھر سجاد ظہیر کے اس ناول کی اور خود اس کی اپنی کامیابی میں شک و شبہ کی کیا گنجائش رہ جاتی ہے۔

اور اب آخر میں سجاد ظہیر کا جیس جوائس کے ناول یولی سس پڑھ کر لندن کی ایک رات لکھنے والی بات اور اس کی مماثلت۔ اس ناول کے تخلیقی جائزے کے آغاز میں کئی ایک عقائد اور کرائی کی تحریروں سے اقتباسات آپ کی نظروں سے گزر چکے ہیں۔ اگرچہ ان اقتباسات سے ناول کے اچانچے نفسی مضمون، پس منظر کے محرکات یا اس کی فنی خوبیوں اور حامیوں کا کوئی اندازہ نہیں ہوتا (حالانکہ بہت سے ناولوں پر ان میں سے کئی ایک کتابوں میں خاصی تفصیلی گفتگو کی گئی ہے) لیکن ایک بات ان سب میں مشترک ہے جسے بہت کھل کر علی عباس حسینی صاحب نے کہا ہے کہ 'سجاد ظہیر سے یہ نا دیر جیس جوائس کا یولی سس دیکھ کر لکھا ہے۔ وہاں ڈھن کا ایک دن تھا یہاں لندن کی ایک رات ہے۔ وہ تحت الشعور کی اسائننگو پیڈیا ہے۔ یہ جیس ڈکشنری۔'

خط کشیدہ الفاظ میں کہی گئی باتیں بلاشبہ غیر متاثرہ ہیں۔ البتہ محض ڈھن کے دن اور لندن کی رات کے حوالے سے یہ حکم لگا دینا کہ جیس جوائس کا یولی سس دیکھ کر لکھا ہے، ذرا غور طلب بات ہے۔

لندن کی ایک رات ۱۹۳۸ء میں شائع ہوئی۔ جوائس کا یولی سس فریسی میں تو ۱۹۲۲ء میں شائع ہو چکا تھا۔ لیکن انگریزی زبان میں اس کا ترجمہ ۱۹۳۲ء میں پہلی بار شائع ہوا۔ اس لیے کہ جوائس کی شخص نگاری پر امریکہ اور برطانیہ میں ۱۹۳۱ء تک اس ناول کی اشاعت پر پابندی رہی۔ یہاں یہ بات غور طلب ہے کہ کیا ۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۸ء تک کے دوران میں شعور کی رو کی تکنیک میں شائع ہونے اور شہرت پانے والا واحد ناول یہی ہے؟ یا یہ کہ جیس جوائس ہی ان دنوں اس تکنیک میں لکھنے والا کیلا ناول نگار تھا؟

ان دونوں سوالات کا جواب نفی میں ہے۔ جیسے جو اس سے بہت پہلے ہنری جیمس اور ڈورچی رچرڈسن اور اس کے تقریباً ساتھ کی لکھنے والی درجینیا دلف اس کی تکنیک کے لکھنے والوں کی حیثیت سے جو اس کے ہم عصر اس سے کم مشہور نہیں تھے۔ مگر جو اس سے بہت پہلے ہنری جیمس کے اس تو آئی ہی چکے تھے۔ پولی سس سے قبل ڈورچی کے تین ناول (پوائنڈ روڈ ۱۹۱۵ء، ایک دائرہ ۱۹۱۶ء اور ڈی کوئٹ ۱۹۱۷ء) آچکے تھے اور فرانسیسی زبان میں پولی سس کے عین قریب یعنی ۱۹۲۳ء کے بالکل ادراک میں اس کا چوتھا ناول ری وال رنگ لائٹ بھی شائع ہو چکا تھا۔ اس طرح سے درجینیا دلف کے چار ناول (سیرا لیوے ۱۹۲۵ء، ٹروی لائٹ ہاؤس ۱۹۲۷ء، اور لینڈ ۱۹۲۸ء اور وی دیر ۱۹۳۱ء) لندن کی ایک رات سے قبل شائع ہو چکے تھے۔ سہا ظہیر کے متعلق یہ بات اس کے سب سے دوستوں اور جاں بچوں والے اصحاب کہتے اور لکھتے رہے ہیں کہ وہ انجمن سے کتنا بے پروا ہے کے بہت شوقین تھے اور اس کا یہ شوق مطالعہ عمر کے ساتھ ساتھ بڑھتا ہی رہا۔ چنانچہ یہ تو کسی صورت قرین قیاس نہیں کہ انہوں نے صرف ایک ہی جدید ترین طرز کا ناول یعنی پولی سس پڑھ کر آگے مطالعہ بند کر دیا ہو اور اس کی تقلید میں ایک ناول خود بھی لکھ دیا۔ بہت مختار انداز میں بھی مگر ان کے مطالعے کو کھدو کیا جائے تو زیادہ سے زیادہ یہ اندازہ لگایا جاسکتا ہے کہ انہوں نے ہنری جیمس اور ڈورچی رچرڈسن کو نظر انداز کر دیا ہوگا، لیکن درجینیا دلف کے ناولوں کا نہ پڑھنا قرین قیاس نہیں بنتا۔ خاص طور پر اس لیے کہ اس طرز کی ناول نگاری میں جیمس جو اس کے بعد درجینیا دلف کا ۴۴ دوسرے نمبر پر آتا ہے۔ آئیے اب اصل بات کریں۔

اتنی بات تو صحیح ہے کہ تکنیک اور وقت کے درمیانے میں ایک رات اور ایک دن سے تو پولی سس اور لندن کی ایک رات، جاری رشتہ قائم ہوتا ہے۔ لیکن اگر یہی ایک دن کا قصہ سہا ظہیر کے بے محرک مناظر میں کر دیا جائے تو پولی سس کے انگریزی زبان کے ترجمے کی اشاعت ۱۹۳۲ء سے بہت پہلے درجینیا دلف کے ناول سیرا لیوے (۱۹۲۵ء) میں ایک دن کا قصہ کیوں محرک نہیں ہو سکتا؟ سہا ظہیر ۱۹۲۷ء میں لندن میں پہنچ چکے تھے۔ پولی سس انگریزی زبان میں شائع نہیں ہوا تھا اور انہیں اس دنوں فرانسیسی زبان آتی نہیں تھی۔ سیرا لیوے، ابھی زیادہ پرانا نہیں ہوا تھا اور شعور کی رو کی تکنیک میں لکھے جانے والے اس ناول کی بہت دھوم تھی۔ یہ سب حقائق کس

بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں؟ کیا کچھ کہنے کی گنجائش باقی رہ جاتی ہے؟

دوسری اہم بات سر ڈیلوے کے حوالے سے یہ ہے کہ اس کا ڈیر افس Form وہی ہے جس ڈیر افس پر لندن کی ایک رات لکھا گیا ہے۔ یعنی دوستوں کی پارٹی، پولی سس میں کہیں دور دور بھی پارٹی کا ذکر نہیں ہے۔ فرق اتنا ہے کہ سر ڈیلوے کی کہانی صبح سے شام تک دوسرے دن ہونے والی دوستوں کی دعوت کی تیار یوں کے ساتھ چلتی ہے اور لندن کی ایک رات دعوت کے شروع ہونے کے ساتھ ساتھ چلتی ہے اور اس کے اختتام کے بعد شیلنگرین کی کہانی کے ساتھ ساتھ صبح ہونے تک جاری رہتی ہے۔ جبکہ سر ڈیلوے کی کہانی دعوت کی تیار یوں کے ساتھ ختم ہو جاتی ہے۔

تغیب کی بات یہ ہے کہ علی عباس حسنی صاحب نے خود ہی اور جینیا وولف کا تذکرہ اہم ناول نگاروں کے ضمن میں کیا ہے اور ان کے ناول سر ڈیلوے اور جیکس روم کو انگریزی ادب میں مستقل اضافہ مانے جانے کا تذکرہ بھی کیا ہے اور پھر بھی لندن کی ایک رات، اور ڈیلوے کے بنیادی محرک یعنی دوستوں کی دعوت کی اس مماثلت کو نظر انداز کر کے محض تقلیدی طور پر پولی سس کو آگے بڑھایا ہے۔

اس مماثلت کی اہمیت جو بھی ہو یا بالکل ضمنی ہی ہو، اصل بات تو حاد ظہیر کے ناول کی ہے۔ جتنا جتنا اس باب میں جتنا کچھ اس خاکسار کے لمس میں تھا وہ عرض کر دیا گیا ہے۔ بحیثیت مجموعی اگر اب کچھ کہا جاسکتا ہے تو اس مختصر سے ناول کے وہ اثرات ہیں جو اس نے اپنی شاعت (۱۹۳۸ء) کے بعد ہمارے ناول اور افسانہ نگاری پر مرتب کیے۔ یہ بات ناقابل تردید ہے کہ اپنی نوعیت کے حصار سے ایک نئی تکنیک کو اردو میں مروج کرنے میں لندن کی ایک رات کا کردار بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔

مشہور شمس احمد حاد ظہیر۔ تجلانی انتہائی جہات، کرچی، جلال اہلی کشر

ضمیر نیازی

’روشنائی‘ — ایک جائزہ

سید سجاد ظہیر ترقی پسند تحریک کے اولین معماروں میں تھے۔ ۱۹۳۶ء میں وہ نوجوانوں کے ایک چھوٹے سے گروہ کے ساتھ میدان میں آئے اور دیکھتے ہی دیکھتے اردو کے علاوہ ضمیر کی بیشتر زبانوں کے ادیب و شاعر اس تحریک سے وابستہ ہو گئے۔ وہ اس کے معمار ہی نہیں بلکہ اپنی ذات سے خود بھی ایک تحریک تھے۔ ان کے عقیدے اور ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ اس راہ میں بہت سے شیب و فراز آئے۔ بہت سے ساتھی اور دوست راہ کو نہ خار و کچھ کر کنارہ کش ہو گئے۔ لیکن سجاد ظہیر ایک مضبوط چٹان کی مانند اپنی آخری سانس تک اس کارواں کی رہبری کا فرض انتہائی دیا تندرہمی اور دیباغی انداز کے ساتھ انجام دیتے رہے۔ اردو اہل طبقہ اور خاص طور پر تحریک سے دلچسپی رکھنے والوں کی یہ خوش قسمتی ہے کہ انہوں نے اس کی ابتدا کمزور و غلط پھیلاؤ کی داستانِ لطیف کو بہت ہی سادہ اور دلکش انداز میں قلم بند کیا۔

’روشنائی‘ کے ابتدائی صفحات میں سجاد ظہیر نے انیسویں صدی کے اداس اور بیسویں صدی کے

ضمیر نیازی مرحوم کا یہ خطوط دراصل اس کے ایک بڑے مضمون ’جائزوں کا خار و کچھ‘ سے جس میں انہوں نے ترقی پسند ادب اور تحریک کے بارے میں بھیگی گئی کتابوں کا جائزہ دیا ہے۔ ہم نے اس مضمون میں سے ’روشنائی‘ پر لکھے گئے حصے کی اس کتاب میں شامل کر لیا ہے اور اس کی سرری بھی خود کاظم کی ہے۔ ضمیر نیازی کا اصل مضمون ’پاکستانی ادب‘ کی اشاعت یافتہ کتب خانہ ’۱۹۷۰ء میں شائع ہوا تھا۔ (مرتب)

ربیع الاول میں برصغیر کی معاشی اور اقتصادی بحالی کا نقشہ پیش کرتے ہوئے، ندر دہا ملک مختلف تہذیبی و ثقافتی رجحانات کی نشاندہی کرنے کے بعد ان دو نظریات کا تفصیلی جائزہ لیا ہے جن میں سے ایک ہدیس سامراج کا پھیلا ہوا تھا، جبکہ دوسرا نظریہ محبت وطن ہندوستانوں کا تھا جو انگریز دشمنی پر مبنی تھا یا ایسے نظریات پر مشتمل تھا جو انگریزی سامراج کا کلی طور پر مخالف نہ ہونے کے باوجود سامراجی نظام کی حدود کے اندر رہتے ہوئے ہندوستانی معاشرے کو بہتری سے نکالنے کا دعوے دار تھا۔ اس نظریے کے حامی سامراج میں اصلاح کے خواہاں تھے۔

۱۔ اصلاتی تحریکوں (سر سید اور مہسودج، جن میں جدید تعلیم کا حصوں بھی شامل تھا) پر تبصرہ کرتے ہوئے سجاد ظہیر لکھتے ہیں: 'شعوری طور پر یہ لوگ انگریزی سرکار کا دم بھرتے تھے، لیکن اس کے باوجود اس کی کاوشیں ترقی پسندی کا پہلو لیے ہوئے تھیں۔ اس کا مقصد یہی تھا کہ ہم گزشتہ عہد کی مدموم توہم پرستیوں، تقلید کا رد و ناسخ کی عادت، سستی اور انتشار پسندی کو ترک کر کے جدید طریقے سے سوچنا اور کام کرنا سیکھیں، اور جدید زمانے میں جدید انسان بنیں' (ص ۸۰)۔ اسی کے ساتھ ہی انہوں نے مدہجی احیا پرست طبقے کے ان تصادات پر بھی روشنی ڈالی ہے جو نیک جی اور غلوں کے باوجود ان تحریکوں کو رجعت پرستی سے ملاتے ہیں۔

اس کے بعد انہوں نے ان تاریخی عوامل پر تفصیلی اور مدلل بحث کی ہے جنہوں نے ترقی پسند تحریک کو جنم دیا، جو دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طول و عرض میں اس طرح پھیلی کہ اردو کے ساتھ ساتھ برصغیر کی تمام زبانیں اس سے متاثر ہوئیں۔ سجاد ظہیر کا خیال ہے کہ تاریخ کے ہر دور میں باشعور اور ترقی پسند قوتوں نے ظلم و جبر، تاریکی و جہالت، مکر و فریب، لوٹ و احتیصال، کھوکھلی روحانیت و مقدر پرستی، رجعت پرستی و دنیا لولیت، سرمایہ داری اور شخصیت استبداد کے لیے کسی قسم کا اتحاد تلاش نہیں کیا بلکہ محکم کلاں مغربیوں کے خلاف نبرد آزما رہی ہیں۔

اس مہاد میں ترقی پسند قوتوں کے سب سے سڑ اور جیتی تھیاد عصری - سبھی، ماضی کی مستحسن روایتیں اور عظیم و محنت مد تہذیبی ورثہ ہے ہیں۔

ترقی پسندی کے ایسے مثبت اور صحت مند نظریہ کو پیش کر کے انہوں نے ان تمام اعتراضات بلکہ یوں کہا جائے کہ تمام الزامات کا جواب دے دیا جو تحریک کی ابتدا سے آج تک عطف دی ہیں

میں دھرائے جا رہے ہیں۔ پہلا اعتراض یہ تھا کہ تحریک ملک کی پیداوار نہیں ہے بلکہ وہ ایک بدلتی مال ہے۔ دوسرا الزام یہ تھا کہ زرقی پسند مصنفیں ہمارے مشرقی تمدن، احقاقِ واقعہ اور اس کے تمام فنی مظاہروں کو رد کر دیتا چاہتے ہیں۔ ان دونوں الزامات کا جواب سجاد ظہیر کے ایک حوالے میں پیشہ ہے کہ جو تحریک ماضی کی مستحسن روایات اور صحت مند تہذیبی ورثے کی امین بودہ نہ تو غیر ملکی ہو سکتی ہے نہ تہذیبی میراث کو مسترد کر سکتی ہے

یہ صحیح نہیں ہے کہ زرقی پسند ادب کی تحریک کسی بیرونی یا دشمن طاقت کے اشارے پر ہمارے ملک میں جاری کی گئی ہے۔ وہ ادب کی ایسی تحریک ہے جس کی بنیاد خوب لوٹھی، انساں دوستی اور آراہی پر ہے۔ اس کا مقصد ہرگز ہمارے پرانے تمدن اور اخلاق اور ان کے ادبی مظاہروں کو مسترد کرنا نہیں، وہ اس ملک کی تہذیب کے بہترین عناصر کو زندہ کرنے اور اُپاگر کرنے اور ان کی بنیاد پر نئی زندگی کے حالات کے مطابق پرانے تمدن کے فیر سے نئے اور بہتر خوب، قانون، لفظ اور کلچر کی تعمیر کی کوشش کرتی ہے۔ (ص ۱۵۶)

اس کتاب کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ جہاں سجاد ظہیر نے تحریک کے مخالفین کے الزامات کے مدلل اور مبسوط جواب دیئے ہیں، وہیں انہوں نے تحریک کی خامیوں پر بھی کھل کر بحث کی ہے اور ان انتہا پسند ساتھیوں کے غلط رجحانات پر بھی نکتہ چینی کی ہے۔ جس کا جمکاد مصلحت کے نام پر اپنے بنیادی اصولوں کے بدلنے کا یا کم از کم حادسی طور پر انہیں چھوڑ دیے کی طرف تھا (ص ۱۵۷)۔

۳۶۔ ماس کے آس پاس ڈاکٹر اختر حسین رائے پوری نے اپنے ایک مضمون 'ادب اور زندگی' میں قدیم ادب کے متعلق انتہا پسند اندرونی اختیار کر کے تقریباً سارے ادب کو تنزل پذیر جاگیر کی عہد کی پیداوار قرار دے کر مستحب قرار دیا تھا۔ وی کے ساتھ علامہ اقبال پر غاصبستی ہونے کا الزام بھی عائد کیا تھا۔ ۳۸۔ میں بنگال کے بھوانی سین نے اپنی اسی انتہا پسندی میں نیگور کو رجعت پرست ثابت کر دیا تھا۔ سب سے پہلے عزیز احمد اور اس کے بعد سردار جعفری نے اس انتہا پسندی کی شدید

خدمت کی۔

اس ادبی رہشت گردی کی خدمت کے ساتھ سجاد ظہیر نے اپنے ساتھیوں کی خام کاری، نظریاتی الجھاؤ، اسلوبوں کا کھردراہن اور علم کی کمی کا کھلے دل سے اعتراف کرتے ہوئے انہیں مثلاً پینٹنگ نظری اور سخت گیری سے اجتناب کی تلقین کی ہے۔ لکھتے ہیں:

ادب اور فنوں البعد کے معاملے میں تنگ نظری اور سخت گیری ضرورت سے زیادہ وسیع الشربہ کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور نقصان دہ ہے۔ یہ بہتر ہے کہ مشتبہ اور ایسی چیزیں جن سے ہم اختلاف بھی رکھتے ہوں شائع کی جائیں اور عام پڑھنے والوں اور نقادوں کو خود اس کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے اور ان پر کچھ چینی اور تنقید کا موقع دیا جائے بجائے اس کے کہ اختلاف یا ناپسندیدگی کی بناء پر بعض ادیبوں کی تحریروں کو دبایا جائے۔ ادب اور فنوں البعد میں منجیدہ احتساب اور تنقید ضروری ہے۔ لیکن آزادی رائے اور آزادی اظہار اس سے زیادہ ضروری ہے۔

زندگی بھر وہ آزادی رائے اور آزادی اظہار کے حامی رہے۔ مرحوم اپنے آخری مضمون 'اردو کے ترقی پسند ادیبوں کا سیمینار' چند تاثرات (مطبوعہ ماہنامہ کتاب، لکھنؤ مابت جولائی ۱۹۷۴ء) میں لکھتے ہیں:

ظاہر ہے کہ تمام مقالات کا معیار یکساں نہیں تھا اور نہ بحث میں حصہ لینے والوں کی گفتار کا معیار۔ جس قطع نظر اس سے کہ ان مقالوں اور مباحث سے مجھے اتفاق تھا یا نہیں، بحیثیت جموں یہ محسوس کیا جاسکتا تھا کہ سیمینار کا علمی، تحقیقاتی، نظریاتی اور تہذیبی معیار بلند تھا۔ بیشتر مقالے غور و فکر، تنقیش اور محنت سے لکھے گئے تھے۔ کچھ ایسے تھے جنہیں میں کہ محسوس ہوا کہ زمانہ حال کے اردو ادب، اس کے تنقید نظریاتی رجحانات، ادبی حقیقتات کی خوبیوں اور کمزوریوں کے متعلق ہمیں زیادہ واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ ان

مقاموں اور بحثوں کو من کر یہ بھی احساس ہوتا تھا کہ ادبی نظریات کے
تصادف اور مختلف سبب و سبب کی اشکالات کے تجزیے اور تشریح کے
درپے درپے ادبی شعور میں مجموعی طور سے زیادہ گہرائی اور وسعت پیدا
ہوئی اور نہ صرف ترقی پسند ادب کوئی جگہ سے فروغ اور اسے بہتر بنانے کے
لیے خود متوازن وریہ حوصلہ پیدا ہوا۔

نہ بھونچے فتنے سے یہ متصفہ جو کرکنا ہے کہ تحریک کے سرکردہ رہنما شروع ہی سے خوب
سے خوب سے بھلائی میں رہنا چاہتے تھے۔ وہ نہ تو کٹھن تھے اور نہ انتہا پسند۔ انہوں نے کبھی بھی
'تاریخ' سمیت نہ مارتے تھے۔ یہ سب سے نہیں چھوڑا۔ 'روشنائی' کی ایک ایک سطر حقیقت کی
جس سے نہ تھکتے نہ تھکتے۔ یہ خیالات و نظریات سے ایک ایماندار قاری کو اختلاف تو
محسوس نہیں ہوتا۔ یہ صرف ایک خوبصورت اور دیا منداری پر شبہ نہیں کر سکتا۔

تاریخ نہ تھکتے۔ یہ سب تک جتنی بھی کتابیں لکھی گئی ہیں ان میں 'روشنائی' کا ایک سفر اور
نقصان سے مراد جتنی ہے۔ یہ تو اس سے ایک ایسے شخص نے قلم بند کیا ہے جو اس کے بانسوں میں تھا اور
ان کی آواز میں تھا۔ اس کی قیادت کو اسن طریقے سے انجام دیتا رہا ہے۔ ان کا یہ خیال کہ
ان کی آواز میں ہے۔ اسے سوزن کے لیے یہ کتاب مفید ثابت ہوگی۔ بے جا نہیں ہے۔

پاکستانی ادب، گرامچی، اکتوبر ۱۹۷۷ء

زیب النساء

’ذکرِ حافظ‘۔ ایک مطالعہ

عملی تنقید کے سلسلے میں سجاد ظہیر کی سب سے، ہم تصنیف ’ذکرِ حافظ‘ ہے جسے سجاد ظہیر نے پاکستانی جیل کے ایام، سیری میں لکھا تھا۔ یہ کتاب پاکستان کے چھ سال بلوچستان میں جون۔ جون کی ۱۹۵۴ء میں مکمل ہوئی۔ ’ذکرِ حافظ‘ قادری کے بلند پایہ مشہور شاعر خواجہ حافظ شیرازی کی شاعری پر تنقیدی مقالہ ہے۔ اس کتاب میں انہوں نے اس مضمون کو بھی شامل کر لیا ہے جو انہوں نے ظ۔ انصاری صاحب کے مضمون ’غزل باقی رہے گی‘ کے جواب میں تحریر کیا تھا۔ ظ۔ انصاری صاحب نے سعدی اور حافظ کی غزل گوئی پر سخت اعتراضات کیے گئے تھے سجاد ظہیر نے ان اعتراضات کا جواب دیا جو سہ ماہی ’شہزادہ‘ ۱۹۵۵ء۔ ۱۹۵۴ء میں شائع ہو تھا۔ اس مضمون کا ایک مختصر حصہ انہوں نے ’ذکرِ حافظ‘ میں شامل کر لیا ہے۔

’ذکرِ حافظ‘ سجاد ظہیر کی حالص تنقیدی کتاب ہے جس میں انہوں نے اپنے تنقید کے بنیادی اصولوں کے ذریعے حافظ کی شاعری کا جائزہ لیا ہے اس کتاب کے تنقیدی رویے میں سجاد ظہیر کی

پیش نظر مضمون ’زیب النساء‘ صاحب کی کتاب ’سجاد ظہیر۔ حیات و خدمات‘ کے ایک حصے پر مشتمل ہے۔ مذکور کتاب مصنف کے اس تحقیقی مقالے پر مشتمل ہے جس پر ان کو اناراد بھونڈی نے ڈی پل کی ڈگری تفویض کی تھی۔ یہ کتاب اپریل ۱۹۹۸ء میں شائع ہوئی۔ مصنف خود ہی اس کی ناشر بھی ہیں۔ یہ مضمون مصنف کے ایک علمی ماب ’سجاد ظہیر ادیب و ناقد کی حیثیت سے کے ذکرِ حافظ سے متعلق مقالات پر مشتمل ہے۔ (مرحب)

نظریاتی اساس، اس کے نظریے کی وسعت و دلوں ہی کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ان رویوں کی جھلک جدید ادب کی تنقید اور خصوصاً غزوں سے متعلق مضامین میں نمایاں طور پر نظر آتی ہے سہا ظہیر ہمیشہ سے اس امر کے سختی سے پابند رہے کہ ماضی کے ادبی ورثے کی تنقید و تجزیہ کے سلسلے میں اس عہد کے مروجہ اقدار اور روایات تاریخی و معاشرتی حالات کو مد نظر رکھنا ناگزیر ہوتا ہے۔ ان کے خیال میں اگر اس تقاضے کو نظر انداز کر دیا جائے اور آج کے دور کے معیار اور روایات کے تحت ماضی کے ادب کی جانچ پرکھ کی جائے تو وہ اس ادب کے لیے ناانسانی ہوگی۔ انہوں نے اس نظریے پر خود بھی سختی سے عمل کیا ہے۔ اپنے مضامین اور دیگر تخلیقات میں انہوں نے قدیم شعرا کی تخلیق یا اسرار کی ادبی و درفت کا جائزہ دیتے وقت اس کے عہد کی مروجہ روایات تاریخی، معاشرتی حالات اور اقتصادی و سیاسی مسائل کو مد نظر رکھا ہے۔

چونکہ اس وقت کئی ترقی پسند ادیب و نقاد ایسے تھے جنہوں نے ماضی کے ادب پر جیسے ہتھیار کیے۔ انہیں فراری بتایا۔ مثلاً راجندر سنگھ بیدی نے اپنے ایک خطبہء ممدارت میں میر کی شاعری کو فراری بتایا۔ اس کے مطابق گو بی بی سوہراوردیاء دوسرے خوب احمد فاروقی کی کتاب 'مثنوی' ہر عشق مرزا شوق مکتبوی پر فخر راج رہبر نے تنقید کرتے ہوئے یہ ثابت کیا کہ یہ مثنوی جاگیر دارانہ عہد کے زوال پذیر تمدن کی مثالی اور عشق و عاشقی کی داستان سرئی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اس کا جواب سہا ظہیر نے 'غلار' مجلہ کے عنوان سے دیا تھا جو شاہراہ (فراری۔ مارچ ۱۹۵۰ء) میں شائع ہوا۔

'یہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ بیدی اور رہبر جیسے حساس اور انسان دوست ادیب آج ترقی پسندوں کے پایتھ فارم پر سے پیسے لگے کہیں جن سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ وہ ماضی کی زندگی اور انسانیت سے بھرپور عشقیہ شاعری کو پسند نہیں کرتے۔ اس سے متاثر نہیں ہوتے اس سے مستفید نہیں ہوتے اس کو بیکار اور نقصان دہ سمجھتے ہیں۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم ماضی کے عقیم اور ٹٹے کو مسخر کرتے ہیں۔ ہم ہانکس ہیں۔ بے حس اور مجہول رکھے جانے پر کان ہیں بظاہر ہے کہ یہ نقطہ نظر غلط ہے اور ترقی پسند اسے ہرگز قبول نہیں کر سکتے۔ اس قسم کے تمام رجحانات کے خلاف

جدوجہد کرنی چاہئے۔

اسی قسم کے خیالات کا اظہار ممتاز ادیب ڈ۔ انصاری نے اپنے مضمون 'غرل باقی رہے گی' میں کیا تھا۔ ڈ۔ انصاری نے حافظ کی شاعری پر جو الزامات عائد کیے تھے، ان کی صورت حال کچھ اس طرح تھی۔

۱۔ حافظ نے علم و فلسفے کی راہ ترک کر دینے کی ترغیب دی ہے۔

۲۔ زامہ و مشائخ پر حافظ کا خراستہ ہوا ہے۔

۳۔ ان کے یہاں زندگی سے مراد پایا جاتا ہے۔

۴۔ ان کے یہاں زندگی کا مقصد صرف پیش کوئی دوسری ہے۔

ڈ۔ انصاری سے قبل بھی لوگوں نے حافظ پر الزام تراشی کی تھی لیکن جب ڈ۔ انصاری جیسے بلند پایہ نقاد کا مضمون سجاد ظہیر جیسے باشعور ماہر کسی نقاد کی نگاہوں سے گزرا تو وہ اس الزامات کو برداشت نہ کر سکے اور ایک طویل مقالہ پر رقم کر دیا۔ حافظ پر لگائے گئے الزامات کا مدلل اور منضبط جواب تحریر کیا جو ستمبر ۱۹۵۶ء میں ذکرِ حافظ کے نام سے انجمن ترقی اردو، ہند، علی گڑھ کی طرف سے شائع ہوا جو کتابی صورت میں تھا۔

سجاد ظہیر نے ماضی کے ادبی دورے کو جانچنے پر کھٹے کے لیے حوالہ بی معیار قائم کیے وہ انہیں کی تحریروں میں اس طرح ہیں۔

'شاعر کے عقائد، اس کا فلسفہ، اس کا نظریہ حیات اپنے زمانے اور اپنی قوم کے عقائد، علم اور فلسفے سے مربوط ہوتا ہے۔ پھر اس پر اپنے مخصوص طبقے اور گروہ کی چھاپ بھی ہوتی ہے۔ اس کے لیے یہ تو ممکن ہے کہ اپنے عہد کے بہترین اور بلند ترین خیالات، احساسات و حقائق اور زندگی کے قطعات اور رشتوں کا سچا اور مؤثر ترین اظہار کرے۔ لیکن اس کے خیال کی سب سے اونچی پرواز بھی اس حد سے بڑھ نہیں سکتی۔'

اسی سلسلے میں آگے لکھتے ہیں

'چنانچہ بہتر ہے کہ ہم جب دورِ اسلی کے کسی مفکر خاص طور سے کسی شاعر کی

فلک کا تجربہ کریں تو اس کے یہاں تصوف، اصداحات اور صوفیہ طرز خیال کو ہی دیکھ کر اس پر زندگی سے فرار کے نظریے کے پیرو یا رخصت ہونے کا حکم نہ لگادیں۔ ضرورت اس کی ہے کہ ہم بالخصوص اس کے کلام کا مطالعہ کریں اور دیکھیں کہ آیا اس کا مجموعی تاثر منفی یا غریبی ہے۔ یا شاعر نے اپنے زمانے کے حقائق اور اس کے حسن و قبح کو اس طرح دیکھا اور سمجھا ہے جس سے ہمارے موجودہ شعور میں اضافہ ہوتا ہے اور ہماری تہذیب و مبالغہ کے ذریعے سے زندگی میں ہماری دلچسپی کو بڑھاتا ہے اور ہماری روح کو جہد حیات میں حصہ لینے کے لیے زیادہ متوازن اور مستعد کرتا ہے۔

سجاد ظہیر کا یہ نقطہ نظر کی وسیع انٹروی اور ترقی پسندی کی بہترین عکاسی کرتا ہے اور اس کے اشتراک اور مارکسی نقطہ نظر کی نمائندگی بھی کرتا ہے۔ ظہیر انصاری نے حافظ شیرازی پر فرہ ریت اور ہمیش کوئی کا اہام عائد کرتے ہوئے تحریر کیا

’حافظ کی غزلوں میں دلالت پر مبنی بے ثباتی عالم و داخلیت، فرار اور زندگی کی ہر یکوں کو جام ہمیش میں ڈبو دینے کا جذبہ چا ہوا ہے جو خود حافظ کی زندگی میں رچ بس گیا تھا اور جو اس وقت تک ملک کے کسی شاعر کے یہاں اتنا حسین و دلکش بن کر نہیں آیا تھا۔‘

سجاد ظہیر اس بات سے اختلاف کرتے ہیں وہ حافظ کی شاعری کو فراریت پسند، لذت پرست اور داخلیت سے بھرپور شاعری ماننے پر برگز تیار نہیں بلکہ ان کا خیال ہے

’فرسودہ اور جدید رجحانی عقائد، سوچنے اور سمجھنے کے طریقوں، عادتوں اور رجحانات کو ترک کیے بغیر ہم میں ادنیٰ کچھ داری اور حقیقت کے مشاہدے کی صلاحیت نہیں آسکتی جو فراریت، داخلیت اور لذت پرستی کا اہام لگا کر اپنے تہذیبی ورثے کے اس اصولِ رقی کو ماضی کی بہت سی اہ چیزوں کے ساتھ جو آج ہمارے لیے بے پایاں اور مضرت رساں ہیں، کوڑے سے کڑھیر پر پھینک دینے میں ظہیر انصاری نے غلطی کی ہے۔‘

سجاد ظہیر کا خیال ہے کہ صفہ انصاری نے حافظ کا کلام سمجھنے میں دو اہم غلطیاں کی ہیں، اول تو یہ کہ انہوں نے حافظ کے کلام کا رس نچڑسنے میں جو راہ اختیار کی وہ غیر دلی اور غیر علمی ہے۔ دوسرے یہ کہ تاریخ کے علمی، سائنسی اور طبیعتی نظریے کو حافظ کے زمانے کے عصری تقاضوں اور ان سے پیدا ہوئے والے نظریوں اور فن پر غلط طریقے سے مطبق کیا ہے اور سائنسی و ادبی حالات اور قومی تخلیق کے درمیان جو رشتہ ہے اسے غلط اور سبکی طریقے سے سمجھا ہے۔ تا۔ انصاری نے حافظ پر یہ الزام تراشا کہ انہوں نے علم و فلسفے کی راہ ترک کر دیے کی ترغیب دی ہے اور اس طرح اس نے حصول علم سے انکار کر کے فنی رویے کا اظہار کیا ہے۔ لیکن سجاد ظہیر نے اس نقطہ نظر کو غلط ثابت کیا اور کہا:

’حافظ کو علم و خرد، تیز حکمت پر اعتراض نہیں بلکہ وہ اپنے عہد کے خاص قسم کے علماء اور ان کی عقل اور ان کی حکمت کو ناکارہ مگر اہل سمجھتا ہے۔‘

سجاد ظہیر نے جس مخصوص قسم کے علماء کو حوالہ دیا ہے اس سے ان کی مراد وہی ہے جو انہیں کے لفظوں میں اس طرح ہیں۔

’سید علی جوہری داتا گنج بخش نے ”کشف المحجوب“ میں کی ہے۔ یعنی جو کوئی صرف مہارت ہی کو یاد کرنے میں مشغول رہے اور اس کے معنی کو یاد نہ کرے اس کو عالم کہتے ہیں اور اس ہی وجہ سے لوگ اس گروہ کو صفہ کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔‘

سجاد ظہیر نے حافظ کے کلام کا گہرائی سے مطالعہ کیا۔ ان کا کہنا ہے کہ حافظ کے کلام کو پڑھنے کے بعد یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حافظ نے اپنے عہد کے خاص علماء اور ان کی عقل و حکمت کو ناکارہ اور مگر ہن کیا ہے۔ حافظ نے تمام علم یا تمام علم پر حملہ نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اس لوگوں کو اپنا نشانہ بنایا تھا جو دین و فقہ کا مقدس لبادہ اوڑھ کر اور عبادت و ریاضت کی طالب چہروں پر ذلیل کر شکم پر دوری، خود پرستی، خود بینی میں غرق تھے اور علم و حکمت، تقدس و پاکیزگی کے دھوکے کو عوام الناس کو دھوکہ دے رہے اور لوہے کا ایک وسیلہ بنالیا تھا۔ ان تمام باتوں کو سجاد ظہیر نے حافظ کے کلام سے مثالیں دے کر اداری تاریخی شواہد کے ذریعے سے ثابت کیا کہ حافظ کا غالب رجحان داخلیت اور

میش پرستی کی جانب ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ظ۔ انصار کی نے ان اصطلاحوں میں استعمال کیا ہے۔

کلام حافظ میں اس قسم کے دنیا دار طما کے سلسلے میں انہوں نے حافظ کا یہ شعر پیش کیا ہے

ریال حلال شارب و جام و ہادہ حرام

زہے طریقت و ملت زہے شریعت و کیش

اپنے عہد کے علماء اور دانشوروں پر حافظ کی نکتہ چینی ایک یہ بھی تھی جسے سجاد ظہیر نے یوں تحریر کیا

۴

’یہ علماء عام طور پر جو کچھ لکھتے ہیں اور کہتے ہیں وہ لوگوں کو مقابلے میں

ڈالنے کے لیے اور سچائی کو چھپانے کے لیے ہوتا ہے لیکن اپنے بارے میں

حافظ کا ڈھوٹی ہے۔‘

رقم مغلطہ بردخیز و دانش نہ کینم

سرق، بردوق شعبہ، ملحق نہ کینم

حافظ سے ریاکار علماء اور دانشوروں کو اپنے سے صرف اس لیے علیحدہ نہیں کیا ہے بلکہ اس کی

ریا کاری، دھوکے بازی کے خلاف صدائے احتجاج بلند کی ہے یہ لوگ ’بے لوث زندگی‘ گزارنے

والوں کی فحی زندگی میں اپنے رہدقتوں کے جھوٹے مظاہرے کر کے لوگوں کو گولوتے اور اس پر ظلم و

حکم کرتے ہیں۔

شتم بہ طر مگلت ’حرام‘ ست کے بے کوز

مکتم ’مکو کہ گوش‘ بہ ہر خرفی کلم

سجاد ظہیر کا خیال ہے۔

’یہ لوگ دھوکے دار اس وجہ سے ہیں کہ خود وہ تمام باتیں چھپ چھپ کر

کرتے ہیں جن سے وہ عام لوگوں کو منع کرتے ہیں۔‘

لیکن حافظ خود اتنے صاف گو ہیں کہ وہ صرف اپنی بے لوثی نہیں چھپاتے بلکہ راہوں کی طرح

لوگوں کو وحکا و تلقین کرتے ہیں۔

ایں فتویم پس دست کر چوں راہ بان شہر
ناز و کرشمہ بر سر منبر نی کہیں

حافظ کے کام کے بارے میں ایک نکتہ یہ بھی ہے جسے سجاد ظہیر وضاحت سے بیان کرتے ہیں۔ حافظ نے اس علماء اور دانشوروں کا پردہ فاش کرتے ہوئے یہ بات ظاہر کر دی ہے کہ یہ لوگ اہل اقتدار اور اہل دولت و ثروت سے اس لیے بھی سمجھوتہ کرتے تھے کہ انہیں وظیفہ و دیگر مالی سہولتیں دستیاب تھیں۔ قہر اس عسکراں اور جاگیردار سرمایہ دار طبقہ جو عظیم دستم کرتا، عوام کا مختلف طریقوں سے استحصال کرتا اس میں یہ کسی قسم کا دخل نہ دیتے۔ ان کی قلم و ریا کاریوں کو خاموشی سے دیکھتے اور انہیں صبر کی تلقین کرتے اور کہتے یہ مصائب منجانب اللہ ہے۔ تمہیں صبر کا بدلہ آخرت میں ملے گا۔ ان کے اس رویے سے ظالموں اور حاکموں کی جڑیں مضبوط ہوتی رہیں اور یہ ریاکار اپنی جینیں بھرتے رہے۔ اس کی ان حمل سازوں کا پردہ حافظ نے سبکدوشی سے چاک کیا ہے۔

اس طرح حافظ نے اپنے عہد کے عسکرانوں، جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے ساتھ ان ریاکار علماء و دانشوروں کی زندگی کی حقیقتوں سے پردہ اٹھایا ہے اور سنجیدگی کے ساتھ اپنے رویوں کا دکھانا سہولتی اور طبعی انداز میں کیا ہے۔ جس کے بارے میں پروفیسر قلیق احمد فرماتے ہیں۔

”سجاد ظہیر نے اپنی نگہ رانی اساس اور بصیرت اور ان انداز میں قارئین ادب کے سامنے رکھ کر بتا دیا کہ قدیم ادب میں بھی سب کچھ رومی کے ڈھیر پر پھینکے جانے یا قبیح افواہات کی بنا پر سوختی نہیں ہے بلکہ کچھ حقائق اس دور کے ایسے بھی تھے اور کچھ حوالہ اور عناصر ان حقائق کے پس پشت محرکات کی صورت میں بھی ایسے تھے کہ آج بھی درامی بدلی ہوئی و پیچیدہ شکل میں فعال اور زور و اثر والی ترقی پذیر ہیں ان عناصر اور حوالہ میں مذہبی غلبہ نہیں، صوفی اور راہ اور اہل اقتدار کے زور پر خبر سب ہی ہمیشہ بر فہرست رہے ہیں۔ گویا حافظ کا یہ رویہ ہم اس کی روشن خیالی کی دلیل سمجھ سکتے ہیں اور یوں وہ اپنے عہد کے ایسے عناصر پر توجہ دینے والے باشعور اور عوام دوست فنکار کے طور پر ابھرتے ہیں جو ہمارے عہد کے بہت سے

ترقی پسند شعرا اور بالخصوص جو جس کے فنکارانہ رویے سے مماثلت کی بنا پر
 ان کی شاعری کو بھی ہمارے بعض احساسات و نظریات اور جذبات کا
 نمائندہ بنا دیتا ہے۔ نہ

حافظ کی شاعری پر بعض ترقی پسندوں میں خصوصاً ا۔ انصاری نے یہ الزام عائد کیا تھا کہ حافظ
 زندگی میں عشق و عاشقی اور دیگر رنگ و بلیوں مثلاً شراب، کہاب، رنگ و نور کی محفلوں کی طرف اپنی
 شاعری میں لوگ کو ترغیب دیتے ہیں، جو زندگی سے لڑا اور صرف تصوراتی دنیا کی دکھائی میں کھو
 جانے کی ترغیب دیتی ہے لہذا وہ مثبت طرز فکر کے بجائے منفی طرز فکر کے شاعر ہیں۔

سجاد ظہیر اس الزام کو یکسر مسترد کر دیتے ہیں۔ سجاد ظہیر نے حافظ کے کلام کی اس خصوصیت پر
 یعنی 'عیش کوئی'، 'اندش کوئی' پر تفصیل سے روشنی ڈالی ہے اور بڑے عالمانہ انداز میں اس کا جائزہ لیا
 ہے۔ انہوں نے مجہول اخلاق پرستی، ارتقائے تہذیب کا فلسفہ اور عمل، فلسفہ عشق اور عشقیہ شاعری
 کے حیات افروز پہلوؤں کے ساتھ اس ادیب کا اردو دھوکے باز اساتوں کا ذکر بھی کیا ہے اور داخلیت
 پسندی کے اثرات کا خوب بھی دیا ہے۔

سرکاری اور درباری مذہبی علم اور دانشوروں کے بارے میں حافظ کا رویہ تنقیدی ہی نہیں بلکہ
 تحقیرانہ ہے جو اپنے فائدے اور غرض کی خاطر سیاہ کو سفید اور سفید کو سیاہ کرنے میں کوئی دریغ نہیں
 کرتے۔ اس رویے کی سجاد ظہیر نے کئی جگہ بہترین مثالیں دی ہیں۔

صوفی شہر میں کہ چوں مقمہ شبہ کی خورد

بال و دانش دراز باد، ایں حید ایں خوش طلف

پرویسر حقیق احمد صاحب اس سلسلے میں تحریر کرتے ہیں

'ریا کار دھوکے باز اور مذہبی حکامات (بالخصوص اور ادا امر ادنیٰ) کو اپنے
 سفید مطلب اور دوسروں کے لیے احکام الہی سے سر تابی ثابت کرنے
 والے اس موضوع کے غلاب اذن قواعد شیرازی، ضمیر برہنہ ہیں لیکن
 ان پہلوؤں پر سجاد ظہیر کی توجہ ہمیں 'انکارے' (مجموعہ انسانہ جات) کی یاد
 دلاتا ہے۔ پرویسر احمد علی، سجاد ظہیر، ڈاکٹر رشید جہاں اور محمود انظر

صاحبان نے عوام کے دلوں اور دماغوں کو ان ریپکاروں کے کالے کرتوتوں سے آشنا کرنے کا کام اپنے مشن کی ابتدا بنائی تھی۔ گویا اس طرح سے جہاں بیسویں صدی کے آغاز میں قدامت پسندی، توہمات اور جھوٹے نمائشی رسم و رواج کو ختم دینے والی قوتوں کے ایک بڑے فعال اور بااثر طبقے (مثلاً اور ملوئی صاحبان کے اثرات ہمارے معاشروں پر براست انداز میں بڑے گہرے رہے ہیں اور آج بھی ہیں ان کی پول کھولنے کے لیے ہندوستان کے اعلیٰ تعلیم یافتہ نوجوانوں نے جراثیم عمل بنایا تھا جسے سارے چھ سو برس پہلے کے سماج میں اس دور کا روشن خیال، حقیقت آشنا، اور غریبوں کے اصلاح و حوال کا درد رکھنے والا دانشور بھی اسی انداز میں غردہ عمل کی قدیم روش کر رہا تھا تاکہ جس حد تک بھی ہو سکے اس خود مرض طبقے کی پھیلائی ہوئی تاریکی عوام کے راستوں سے پھینے اور وہ بھی اپنی راہیں بنانے کے قابل ہو سکیں۔

سجاد ظہیر نے حافظ کے نظریے کو ان کی شاعری کی کیفیت اور اہمیت و افادیت سے اجاگر کرنے کی بھرپور کوشش کی ہے۔ حافظ پر لکائے گئے الزامات کی تردید اور اس کے دفاع کی کوشش نہیں کی بلکہ حافظ کے کلام کو ان کے عہد کے سیاسی، سماجی، اقتصادی، تہذیبی اور مذہبی اعتقادات کے پس منظر میں دیکھ اور پرکھا ہے اور حافظ کے دور کے شاعروں کے مقابلے ان کے یہاں جو سماجی شعور زیادہ بہتر انداز میں نظر آ یا اس کی تحصیل سے بحث کی۔

حافظ کے کلام کی خوبیوں کا جائزہ لینے وقت اس کی کمیوں اور خامیوں پر بھی سجاد ظہیر کی نظر رہی ہے۔ لیکن ان کی ذاتی اور شخصی خامیوں کو گرفت کرتے ہوئے انہوں نے اس کا تجزیہ ان کے سماجی اور تاریخی تناظر میں کیا ہے۔

سجاد ظہیر نے جس دیا ستارہ سے کلام حافظ کی خوبیوں اور خامیوں کو اجاگر کیا ہے وہ ان کے جرأت قلم اور بے باک طرز اظہار کا بہترین ثبوت ہے۔ جہاں انہوں نے حافظ کے کلام کو ان کے عہد کے سماجی اور سیاسی حالات اور تہذیبی اعتبار کے پس منظر میں دیکھا اور پرکھا ہے۔ وہیں ان کی

خامیوں کو بے ہاکی سے بیان کر دیا ہے۔ چونکہ سجاد ظہیر ایک مارکسی نقاد تھے جن کا ایمان ہی، مارکسی جدیت پر تھا اور تاریخی جدیت پر انہیں پورا عبور حاصل تھا لہذا انہوں نے کلام حافظ میں کہیں کہیں پر جو، نقائیت کی کیفیت اور فہم دروگر سے وقتی طور پر فراہم کی تھی جسے پامی تھی اس کو ان کے عہد کا عکاس مٹایا ہے۔ حافظ کا عہد ایک اختیاری عہد تھا۔ جہاں انفر دیکھ رہے ہوئے تھے اور اپنے اپنے مسائل میں الجھے ہوئے۔ پھر بھی ایسے، حوں میں حافظ نے جو کوشش کی وہ اپنے دور اور اپنے عہد کے تقاضوں کے لحاظ سے اہمیت کی حامل ہیں۔

اس سلسلے میں حقیق احمد کا خیال ہے

’اور یہ حقیقت بھی لائق اعتراف ہے کہ سجاد ظہیر جیسے معہد (کپیڈ) مارکسی نقاد نے جس بصیرت، اصالت پسندی اور عقائد شعور کے ساتھ حافظ شیرازی کے شعری اسٹائے کو نکال کر ان کی ذاتی اور شاعرانہ پہنچ کے گرد صدیوں سے پھیلے ہوئے خس و خاشاک کے انبار سے نکال کر اردو ادب کے قارئین سے روشناس کرایا ہے وہ بھی اپنی جگہ اردو تنقید کا ایک لازوال کارنامہ ہے۔‘^{۱۲}

ذکر حافظ کے سلسلے میں شارب دروہی صاحب کا خیال ہے

’معلی تنقید کے سلسلے میں ان کی سب سے اہم تصنیف ”ذکر حافظ“ ہے جسے اردو میں مارکسی تنقید کا اہم حصہ کہا جاسکتا ہے۔ ”ذکر حافظ“، حافظ کے کلام کا ایک مطالعہ ہے، لیکن اس کی سب سے بڑی اہمیت یہ ہے کہ اس سے قدیم شعر اور خصوصیت سے غزل کے بارے میں ترقی پسند نظریات کی وضاحت ہو جاتی ہے۔ ذکر حافظ، مارکسی نظریات تنقید کی معلی تصور ہے۔‘^{۱۳}

’ذکر حافظ‘ میں اپنی ظنوت کا، شوق سے پردہ اٹھایا۔ ’روشانی‘ میں اپنی یادداشتیں جمع کیں جو بہت سے بے پراسے چروں کا الم ہے۔

ظ۔ انصاری عزل کے خطاب کہتا رہا مضمون دھیرے نے مجھے بھپا تو تم جا لو جیل میں ہر چیز بڑے نور سے چمکی جاتی ہے۔ مجھے فہم آ گیا یہ کہ کھر پھیلایا کرتے ہو؟ غزل کی بہتات سے خیر ہم کو بھی

انہی کی آتی ہے، لیکن حافظ کے حلق ایسے سرسری درائے کا حول ولاقوت

حافظ کی از سر نو دریافت پر میں نے یا میرے مضمون نے اکسایا ہو یا نہ
اکسایا ہو یہ ان کے دروہدائی کی شدت اور زخموں کی ٹیس ہے جو غرہ
مستانہ میں بدل گئی ہے۔ آدی کا سانس گہرا اور نگاہ بلند ہو تو فریاد میں ملے
اور لے میں ایک نشاط بھر جاتا ہے ذکر حافظ میں وہی فریاد ملتا ہے نشاط میں
گئی ہے۔ حافظ تو وہ اپنے بھی اور جوانی میں پڑھ چکے تھے۔ پھر یہ کیا کہ
ساہیا سار گزر جانے پر مغربی پاکستان کی سفاک حیوں میں پابہ زنجیر
گھمائے جانے کے بعد راتوں کے سٹانے میں حافظ نے اس سے
راز و راز باتیں کیں۔

انہوں نے کہا کہ چچی غزل کو صرف غزل کے دائرے میں محدود نہیں کیا جاسکتا۔ بہترین نظم
غزل سے بہتر بھی ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے یہ معنی نہیں کہ ایک صنف کو دوسری صنف کے لیے
گردن زدنی قرار دیا جائے۔

مہجد حاضر میں ایسی عظیم، ایسی شاعری جس میں آج کل مکمل زلفی اور
روحانی تسکین ہو غزل کے سانچے میں محدود نہیں کی جاسکتی۔ لیکن بعض
لوگ جب ان باتوں سے یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ گزشتہ چھ سو سال میں فارسی
اور اردو غزل کے جو بہترین نمونے ہیں وہ لازمی طور پر عظیم شاعری نہیں
ہو سکتے اور یہ کہ غزل ایک صنف کی حیثیت سے بیشتر جاگیر دوار کے
انحصار اور افراط و تفریط اور امتیاز کی عکاسی کرتی ہے۔ تب میرے خیال میں
ہم غفلت غلطی کرتے ہیں۔

یہ طلبیاں اس وقت سرزد ہوتی ہیں جب مادی اور مادی حالات اور فنی تخلیق کے رشتے کو غلط
سمجھا جائے۔ سجاد ظہیر اس رشتے کو میکانیکی طریقوں سے دیکھنے اور پرکھنے کے تحت مخالف تھے۔ وہ
اس نظریے کو ترقی پسندوں کی تنگ نظری اور تعصب خیال کرتے تھے۔ اس کا خیال تھا کہ کسی بھی
فکار کو یا فنی تخلیق کو اس کے ماحول اور اس کے چاروں طرف پھیلے ہوئے حالات کے درمیان ہی

سمجھنا چاہیے۔

ان کا کہنا تھا کہ تضاد ہر فنکار کے یہاں نظر آتا ہے۔ لیکن اگر اس تضاد کو میاد بنا کر دن تمام چیراں سے ہم قطع نظر کر لیں تو اس میں نقصان اٹارا ہو گا۔ اس لیے کہ فنکار کے یہاں اگر صحت مند روحانیت موجود ہیں تو کہیں کسی جگہ روایتی خیالات جگہ پا جاتے ہیں تبہ اس کے صحت مند نظریوں کو کسی پہلوؤں سے الگ کر کے دیکھا جائے تو صحیح ہو گا۔ دوسرے کسی بھی شاعر یا فنکار کے بارے میں یہ صلہ کرتے وقت اس کے کلام کے مجموعی تاثر کو اور اس کے عہد کے عقائد و نظریات کو گرفت میں رکھنا چاہیے۔ مجموعی تاثر اس کے کلام کے تعمیلی مطالعے سے ملتا ہے، اس کے مفصل حالات سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ شاعر یا فنکار نے اپنے عہد اور اس کے حالات کو کس نظر سے دیکھا اور پیش کیا ہے۔ اس کی تخلیقات میں زندگی کا کس طرح کا تصور نمایاں ہوا ہے۔ تبھی ہم اس تخلیق کار اور تخلیق کے بارے میں کچھ فیصلہ کر سکتے ہیں۔ ذکر حافظ کے بارے میں وہ ایک خط میں تحریر کرتے ہیں

’اس کتاب میں، میں نے یہ کوشش کی ہے کہ وہ خامیاں نہ ہوں جو مجھے خود اکثر ہزاروں کی تحریروں میں نظر آتی ہیں اور تو یہ کہ تنقید میں ادب کی چاشنی ہونے سے بڑھ کر لوگوں کو حفا آئے وہ محض تشریح نہ ہو بلکہ بجائے خود ایک تحریر لطیف بھی ہو۔ دوسرے یہ کہ اس میں رہے نظر شاعر کا محض ’’سماجی پس منظر‘‘ نہ ہو۔ جیسے فلاں شاعر چاہیے اور کے عطا کی پیداوار تھا۔‘‘ (یہ پیر وار بھی کہنا بھونٹ الفاظ ہے۔ جبکہ اسے ادبی تخلیق کے سلسلے میں استعمال کیا جائے)‘‘ تیسرے یہ کہ اسے دکھائی جائے کہ اس کے کلام میں غزلی یا تاثر یا غزلی اور ہے کہلی اور پٹ پن، کیوں ہے۔ اس میں حسن و لطافت کے کون سے پہلو ہیں وغیرہ۔ چوتھے یہ کہ ماضی کے ادب عالیہ کا جائزہ لیتے وقت محض چند عام قہروں کا نگے بندھے مجلس کا، استہمال کر کے بات فہم نہ کی جائے مثلاً یہ کہ اس میں انسان دوستی کے عناصر پائے جاتے ہیں۔ بلکہ یہ دکھایا جائے فحوس طریقے سے کہ اس کے کلام کا وہ کون

ساحر ہے اور کوی باقی ہیں جن کے ذریعے اس شاعر نے انسان کی
انسانیت، اس کی تہذیب، فطرت اور اس کے انبساط میں اضافہ کیا ہے اور جو
اب بھی ہمیشہ کے لیے کامل قدر ہے اور ہمیشہ ہے گا۔^{۱۱}

درج بالا سطور کے ذریعے سجاد ظہیر کا تنقیدی نظریہ بخوبی نمایاں ہو جاتا ہے اور ذکر حافظ پر ایک
مضبوط اور مکمل تنقیدی کتاب کا اضافہ بھی ہوتا ہے۔

حوالہ جات

- ۱۔ سجاد ظہیر، غلام، چارون شاہرہ (دہلی: انٹرویو۔ مارچ ۱۹۵۵ء)
- ۲۔ ذکر حافظ، ص ۳۹
- ۳۔ ایضاً، ص ۳۹
- ۴۔ ایضاً
- ۵۔ ایضاً
- ۶۔ ایضاً، ص ۳۹
- ۷۔ سید علی گاہر کی کشف الکجب، ص ۳۹
- ۸۔ عشق و سر، سجاد ظہیر، جلیقی مار تنقیدی جہات، کراچی، ص ۷۳
- ۹۔ ایضاً
- ۱۰۔ ایضاً، ص ۱۷۶
- ۱۱۔ ایضاً، ص ۱۸۰
- ۱۲۔ ایضاً
- ۱۳۔ ڈاکٹر شارب بدولوی، سجاد ظہیر کی تنقیدی نگاہ، ص ۶۷-۶۸
- ۱۴۔ عشق و سر، صفحہ ۱۷۶، کراچی، ص ۹۶
- ۱۵۔ ڈاکٹر شارب بدولوی، تنقیدی مطالعے، ص ۶۹
- ۱۶۔ سجاد ظہیر کا خطاریہ، ہمارے گم، بلوچستان، ۱۹۵۴ء

’پگھلا نیلم‘۔ سجاد ظہیر کا شعری مجموعہ

یادش بخیر، یار عزیز، ہا قمر مہدی جب بسکی سے کراچی آئے تھے تو ان کے ساتھ اس وقت کی تارہ ترین مطبوعات میں سجاد ظہیر کا شعری مجموعہ ’پگھلا نیلم‘ بھی تھا۔ اس مجموعے کی اشاعت کو اس وقت کوئی دو تین سال ہوئے تھے اور ادبی حلقوں میں اس امر پر حیرت کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ سجاد ظہیر نے شاعری کس طرح شروع کر دی۔ ہا قمر مہدی یہ چاہتے تھے کہ ان کے ادبی پر سچے کے لیے (جو وہ بعد میں جاری نہ کر سکے) ’پگھلا نیلم‘ پر میں ایک تبصرہ لکھوں۔ اس تبصرے کا تو نہ مضمون کیا ہوا۔ لیکن اس وقت ’پگھلا نیلم‘ کے جو ٹکس میں ے لیے تھے وہ میرے پاس محفوظ رہ گئے۔

ہا قمر مہدی نے بتایا تھا کہ ہندوستان کے ادبی حلقوں نے سنجیدگی سے سجاد ظہیر کی شاعری پر توجہ دی ہے۔ لیکن ابھی لمبی طبع کی طرح ان کی شاعری کا کھانا نہیں ہو سکا ہے۔ سجاد ظہیر کے بعض معاصرین کو جب یہ علم ہو کہ وہ نظمیں لکھ رہے ہیں تو ان کے کان کھڑے ہوئے، ان کا خیال تھا کہ سجاد ظہیر اپنے مخصوص نظریات اور انداز فکر کے پس منظر کے ساتھ جب شعر کہیں گے تو وہ بجائے خود مار کسی ادب میں ایک منظرہ اضافہ ہوگا۔

میں نے جب سجاد ظہیر کے مجموعہ وکلام کا مطالعہ کیا تو چند باتیں پہلے ہی مرحلے میں سنے ہوئیں۔ (۱) سجاد ظہیر نے اردو شاعری کے مرادجہ اور ان دور میں استعمال نہیں کی ہیں۔ ایک مترنم آہنگ کو انہوں نے بعض نظموں میں ضرور برقرار رکھا ہے۔ لیکن بیشتر نظمیں خوبصورت اور مربوط ستری

کلوں پر مشتمل ہیں۔ (۲) معیار کے لحاظ سے اس میں اچھی، بہت اچھی اور گوارا قسم کی نظمیں ہیں۔ (۳) موضوعات اور ہیئت کے لحاظ سے اس شاعری پر انفرادیت کی خاصی چھاپ ہے۔ (۴) بعض انتہائی حقیقت پسندانہ اور روزمرہ کے واقعات و تجربات کو مخصوص شعری ذکشن کے ساتھ لطیف و باریک اظہار دیا گیا ہے۔

سجاد ظہیر کی ان نظموں کو حسب معمول ادبی مکتوں نے ایک نئے تجربے کا نام دیا لیکن سجاد ظہیر 'نئے تجربے' والی بات سے مطمئن نہیں تھے انہوں نے 'کھلا تلخ' کے دیباچے میں اس موضوع پر یہ طریق بیان کر کے لکھی ہیں۔

'میرے بعض دوستوں نے میری چند نظموں کو س کر جب یہ کہا کہ سجاد ظہیر نئی قسم کی شاعری کا تجربہ کر رہے ہیں، تو میرے دل کو س جملے سے بڑی چوٹ لگی۔ تجربہ! یہ تو دیکھی ہی بات ہوئی اگر کسی عاشق سے یہ کہا جائے کہ وہ جذبہ محبت کا تجربہ کر رہا ہے۔

'شاعری انسانیت کا لطیف ترین جوہر ہے۔ اس کے اظہار کو تجربہ کہنا ہی ظلم ہے۔

ان سطروں میں سجاد ظہیر نے بڑی صداقت سے اس امر کا اظہار کر دیا ہے کہ وہ شاعری کو جذبہ محبت کے مترادف سمجھتے ہیں اور اسے انسانیت کا لطیف ترین جوہر گردانتے ہیں۔ اسی دیباچے میں آگے چل کر انہوں نے لکھا ہے کہ ان کی ذہنی تعمیر اور شعری نظام کو ایک تسلسل کے ساتھ دیکھا جائے۔ نظموں کو کلوں اور جود کا۔ قطعات کی صورت میں پڑھنا غلط ہے۔ بالفاظ دیگر سجاد ظہیر ہر نظم کو ایک اور شاعر کے پارے شعری نظام کو ایک ہمسائیہ اکائی سمجھتے تھے۔ جس کو الگ الگ کرنے سے اس کا جوہر بکروغ ہو جاتا ہے۔ انہوں نے اپنے شاعرانہ موقف کی وضاحت دس بیتوں کی ہے۔

'میرے نزدیک اصل سوال یہ ہے کہ ایک فن کار اپنی تخلیق کے لیے اپنے خام مواد کو کس طرح استعمال کرتا ہے۔ جس قدر زیادہ یہ مواد اس مفہوم اور مقصد کو ادا کرے کے لیے صحیح اور مناسب طور سے استعمال ہوگا جو کہ فن کار

کا دماغ ہے، اس حد تک اس کی تخلیق کامیاب ہوگی۔ اس خام ماسے کی بذات خود کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تاج محل کے پینار، گنبد، محراب، منکب سرسور اور اس پر بنی ہوئی نقاشی علیحدہ علیحدہ کوئی اہمیت نہیں رکھتے، وہ اگر ضروری ہیں تو اسی لیے کہ سرسور کے جموی اور مکمل تصور کو شکل و صورت ادا کرنے کے لیے انہیں ایک خاص طریقے سے اور ایک خاص تناسب کے ساتھ استعمال کیا گیا ہے۔

’کچھلا نعلیم‘ کی نظمیں بھی ایک خاص تناسب و آہنگ کی حامل ہیں۔ اس میں شعری نکلوروں کی بے نڈکاری نہیں ہے بلکہ مراد شعری آہنگ کی جگہ ایک خاص آہنگ پیدا کیا گیا ہے جو بقول سجاد ظہیر ’وہنجی ہے لیکن دل فریب بھی ہے‘۔

مجھے ذاتی طور پر سجاد ظہیر کی جو نظمیں زیادہ پسند آئیں وہ یہ ہیں۔

’پرانا بارغ‘، ’ہوٹوں سے کم‘، ’تصوریں‘، ’دربار‘، ’ماسکوں میں تین‘، ’مرالی راتیں‘، ’ناتے‘، ’تہناری آنکھیں‘، ’جنس یا نہ جنس‘، ’رنگ جاؤ تو‘، ’کبھی کبھی‘، ’انتظار‘، ’کالا پھول‘، ’بلور کے پیانے‘، ’کیا تم سچ کہتے ہو‘، ’باندوں کے قلعة‘۔

ان نظموں میں سجاد ظہیر کا سرا را اپنی روپے شعری پیکر میں ڈھل گیا ہے۔ ان نظموں میں آدش کو پانے کی حوا میں بھی ہے، انسانوں کی نفرتوں کو محبتوں میں بدل دینے کی آرزو بھی ہے، گزرتی ساعتوں کو روکنے کی التجا بھی ہے اور سارے ریشیا کو رنگ دیو سے اور سب کے دلوں کو امن و مسرت سے معمور کر دینے کی، منگ بھی۔ مجھ پر کے ماہتابی عکس کو شہری شراب پر دیکھنے کی تس بھی ہے اور برسات کی رات میں شاعر کے آئینے کا راستہ بھول جانے والی لہائی مسکراتی کلی کی شکایت بھی۔ ناکوئی صورتوں اور موسم کی تبدیلیوں کی تصنع سے نفرت بھی ہے اور تیرف اور لینن سے محبت بھی۔

سجاد ظہیر کا مجموعہ ’کچھلا نعلیم‘ مجھے کئی اعتبار سے اردو میں سر معلوم کے اثرات کی مثال معلوم ہوتا ہے، وہ سر معلوم جس سے پال، ایلو، بولی، اراگاں اور پابلو زودا متاثر تھے۔ سجاد ظہیر کی علامتیں، ان کے شعری طعانات، خیال کی موثر تجربہ اور تجربے کا، شاعرہ انگیر ظہیر سرریہ طے شعرا سے بہت مشابہ ہے۔

’ناسکو میں تین سجادہ فیمیر کی شاعرانہ فکر کی اچھی مثال ہے اور اس سے یہ اندازہ بھی ہوتا ہے کہ وہ
گرد و پیش کی دنیا کو اپنے خیال کی لطافت سے کس طرح ہم آہنگ کر کے ایک نئی شعری صورت
تراش لیتے تھے

یہ کبھی عجیب روشنی ہے
اچلی پلاہٹ، صاف اور ٹھنڈی
مزم، مٹام سوتے بچے کے کال ا
بڑی سردی ہے
ہاروں اور جھٹیں، سطحیں،
ہن پتے بڑوں کی ڈالیں،
کوئے کوئے،
دودھیا جینلی سمروں سے ڈھکے ہیں،
رات بہت جی بیت گئی ہے،
یہ شہر انقلاب کا مرکز
ساکت ہے، چپ ہے،
کلی کے کچے سر نہوڑائے
نورے رستے دیکھ رہے ہیں،
ادھر ادھر اگانڈا کا،
کہیں کہیں کالے جے ملید برف پر
چلتے ہوئے نظر آتے ہیں،
انسان ہیں یہ

(ناسکو میں تین)

برف پر چلتے ہوئے انسانوں کے لیے کس قدر اٹو کھا بیچا کھرا اختیار کیا ہے۔ سجادہ فیمیر کی
نظموں میں درمان کا مصرع بھی شامل ہے۔ لیکن انہوں نے جذروں کی ترسیل اور شکوے شکایات کے

لیے بنا طرہ اختیار کیا ہے۔ ان کی ایک نظم 'تالے' کی یہ سطریں دیکھیے۔ اس سے قلم نگار کے تنہیدی
 مصرعوں میں مجاہد سے کبھی نہ ملنے کا عہد کیا گیا تھا اور یہ ملے کیا محسوس تھا کہ دونوں جنس کے 'تالے' کے
 سارے کام کریں گے اور خدا لکھ کر ایک دوسرے کی حیرت بھی معلوم کرتے رہیں گے، لیکن دل پر
 نمبر نکالیں گے۔ اس فیصلے کے بعد کی کیفیت یہ ہے۔

کتی اندھیری تھی،

دوڑی، رات

بب من کے کواڑوں پر

بڑے بڑے لوہے کے

تالے ڈالے ہم نے

اور سب کو

ڈکھ کے بھانجک کالے ساگر میں

پھینک دیا

دو تالے تو اب بھی پڑے ہیں،

اور ہم تم

دیسے ہی جوت ہیں،

جیسے تم نے چاہا تھا

بس ایک بات جھوٹی تھی

کیوں آتی ہو؟

تم ہمارے کیوں آتی ہو؟

(۲۱)

آدرش کے تصور کے لیے کتنی قربانیوں اور کتنے ہمارے کام لینا پڑتا ہے اس کا اظہار ایک نظم
 'جنس یا نہ جنس' میں بڑی خوبی سے کیا ہے۔ مصرعوں میں ہندی کے الفاظ بھی ہیں اور ہندی ہی کیا
 سجاد ظہیر نے تو اپنی نظموں میں پوربی کے الفاظ بھی بڑے سلیقے سے برتے ہیں۔ 'جنس یا نہ جنس' کی

سفریں دیکھیے۔

شائق چاہنے سے شائق نہ ہوگی،
بھوک گھنے سے کیا بھو جن مل جاتا ہے؟
دانہ مٹی میں ڈل جائے،
جل، داج
سور یہ کرن سے کس مل،
پر بڑا محنت سے لے کر
بچنے میں بھرے
حب کہیں زمان گلستی کی
جو ہلا بھرتی ہے!

(جیمس یا نہ جیمس)

آنکھوں پر بعض شاعروں نے بڑی اچھی نقمیں لکھی ہیں۔ غزل میں آنکھوں پر بڑے اچھے
اشعار مل جاتے ہیں، لیکن سچا علمبر نے اس موضوع کو بھی اپنے منفرد انداز میں شاعری کا ہیکہ عطا کیا
ہے اور انہیں زمانے کے ساگر میں ڈولنے والی دوا بخوی کشتیاں کہہ کر ایک نیا استعارہ وضع کیا ہے۔

تمہاری آنکھیں
تمہاری کالی چمکتی آنکھیں
زمانے کے ساگر میں
دوا بخوی کشتیاں
جن کی تہہ میں
تارے جلے ہوئے ہیں
پتھروں کے مستول قرقرراتے ہیں
ہر گھڑی ہر دم
جتنی زوئی جتنی جلی جا رہی ہیں

مت روکوان کو
 انہیں لیے دور دراز سفر کرنے دو
 دکھ کی تلوار تھی ہروں
 آنسوؤں کے بھنور میں
 پھنسنے رواں کو
 اور انہیں بھر
 بھرتی، انہماکی آشاؤں کے
 منہرے سطلوں سے
 کھرانے دو

(تہاری آنکھیں)

میں نے سجاد ظہیر کی ایک نظم، کبھی کبھی بے حد ڈر لگتا ہے پوری کی پوری نقل کر لی تھی۔ آج جب
 وہ ہم میں نہیں ہیں اس نظم کی معنویت کے کچھ اور گوشے اُجاگر ہوئے ہیں۔ اس میں انہوں نے
 تصور مرگ کو کبھی ایک خاص زاویے سے پیش کیا ہے، در موت کی بھی دو قسمیں بتائی ہیں۔ میرے
 خیال میں 'چھٹا بلن' کی پر سب سے اچھی نظم ہے۔ انسان کی اندرونی کیفیت اور حساس کی موت
 کو جسمانی موت سے زیادہ یقین اور سفاک قرار دیا ہے۔ اس میں سجاد ظہیر ایک نئے آدرش وادی
 کی طرح شعری تاتار میں سوچتے نظر آتے ہیں۔

کبھی کبھی بے حد ڈر لگتا ہے

کہ دوستی کے سب روپے رشتے،

بیاد کے سارے سہرے بندھن،

سوچی شبیوں کی حراج،

چل کر نوٹ نہ جائیں،

آنکھیں کھلی، بند ہوں، دیکھیں،

لیکن باتیں کرنا چھوڑ دیں

ہاتھ کام کریں،
 انگلیاں دیا بھر کے قصبے لکھیں،
 گھر بھول جیسے بچوں کے،
 ڈنگا گئے بھولنے بھولنے بھولنے کو
 سہارا دینا بھول جائیں،
 اور سہانی غنمی راتوں میں
 جب روشنیار گل ہو جائیں،
 تارے سوچتا پہلی کی طرح بھکیں،
 پریت کی ریت
 بھائی نہ جائے،
 دلوں میں کھڑا گھر کر لے،
 سن کے چنگل سوتے سوکھ جائیں،
 بکلی موت ہے؟
 اس دوسری سے
 بہت زیادہ مری
 جس پر سب آنسو بہاتے ہیں
 اور جی اٹھتی ہے
 دہا سکتی ہے
 قبروں پر بھول چڑھاتے جاتے ہیں
 چراغ بجتے ہیں،
 لیکن پیو،
 تھالی کے ہمایاں مقررے میں
 داغی قید ہے

جس کے گول گنبد سے
اپنی جینوں کی بھی،
بازگشت نہیں آتی
کبھی کبھی بے حد ڈر لگتا ہے!

(کبھی کبھی بے حد ڈر لگتا ہے)

اس نظم سے اور اس طرح کی دوسری نظموں سے اندازہ ہوتا ہے کہ سجاد ظہیر کس طرح دل میں احساس کی شمع کو فروزاں رکھنا اور فروزاں دیکھنا چاہتے تھے۔

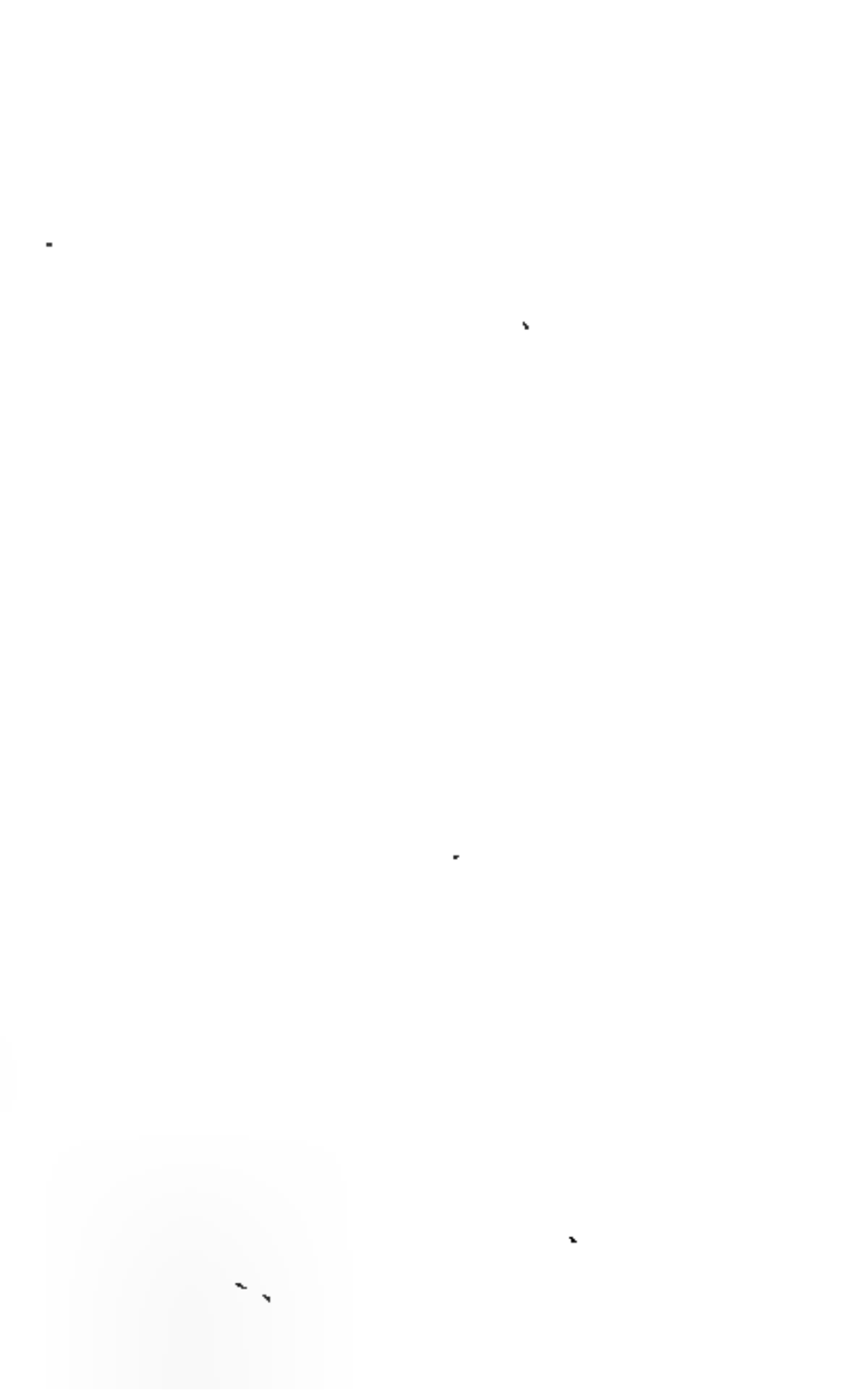
بے حس کو وہ تنہائی کے بھیا تک مقبرے میں دائمی قید سے تعبیر کرتے ہیں۔ انہیں یہ اندیشہ رہتا ہے کہ کہیں بچوں کے ڈنگا تے قدم سہاروں سے محروم نہ ہو جائیں۔ سجاد ظہیر کے اکثر مصرعوں میں بچے کی مصمصیت کے استعارے آتے ہیں، جو اس امر کے اشار ہیں کہ سجاد ظہیر کس طرح انسانیت کے مصصوم پہلوؤں کو جزو ذات بنا چکے تھے اور کس طرح وہ خارجی دنیا میں بھی اسی مصمصیت کی نشوونما کے خواہاں تھے۔

آخر میں مجھے ایک بات یہ ضرور کہنی ہے کہ اس مجموعے کے مطالعے سے یہ نہ سمجھا جائے کہ سجاد ظہیر پابند نظمیں نہیں لکھ سکتے تھے یا وہ مرثیہ شاعری کو برسنے سے قاصر تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ سجاد ظہیر غزل اور شاعری کی دیگر اصناف سے بخوبی آگاہ تھے۔ انہیں عروض اور بحور و زماں پر قدرت حاصل تھی۔ اس کا اندازہ ذکر حافظہ کے مطالعے سے بھی ہو جاتا ہے اور ان اشعار سے بھی جو انہوں نے سیر کی کہ رمانے میں فیض احمد فیض اور دوسرے ساتھیوں کے طرعی مصرعوں پر کہے تھے۔ ”چمکنا نہیں اُس کے شاعرانہ وجود کا یادگار سفر ہے۔“

ماہنامہ افکار کراچی، سجاد ظہیر ایڈیشن، دسمبر ۱۹۷۳ء

تیسرا حصہ

حیاتِ اثر آفریں

میرا حقیقی بھائی — بٹے بھائی

سجاد ظہیر کو ہم سب لوگ بٹے بھائی کہا کرتے تھے۔ میرے دو بھائی ہیں لیکن اپنی بالغ زندگی کے پچھلے ۴۰ برسوں میں میرے حقیقی بھائی صرف بٹے بھائی ہی تھے۔

ہماری محبت کی بنیاد بہت سے مشترک خیالات اور عقیدوں پر تھی۔ چوتھی دہائی کے شروع میں ہم نے لندن میں فیصلہ کیا کہ ہم آزادی کی جدوجہد میں کام کریں گے۔ ہم نے ساتھ مل کر 'نجم ترقی پسند مصنفین' کی بنیاد رکھی۔ ہم سمجھتے تھے کہ ادب انسانیت کے حصول کا، خود ارتقاء کا ایک وسیلہ ہے۔

ہندوستان واپس آ کر سجاد ظہیر نے ترقی پسندوں کی چھوٹی سی جماعت کو ردِ پندرہ راتھ ٹیگور، جواہر لال نہرو اور پریم چند کی حمایت سے انسانی روح کی ایک عظیم تحریک بنادینے کے لیے اٹھک کام کیا۔

خاص طور سے ہندی اردو ادب میں انہوں نے اپنے ساتھ ہمارے ملک کے بہترین ادیبوں اور شاعروں کو جمع کرنے میں کامیابی حاصل کر لی۔ یہ سارے شاعر اور نثر نگار چاہے انہیں ترقی پسند مصنفین سے باقاعدہ منسلک نہ بھی رہے ہوں لیکن ترقی پسند تحریک سے ضرور متاثر ہوئے ہیں۔

سجاد ظہیر کی شرافت، خلوص اور شاعرانہ جاذبیت بے بہت سے لوگوں کو اپنا دوست بنا لیا۔ انہوں نے چوتھی دہائی کے آخری برسوں میں جواہر لال نہرو کے ساتھ ان آباد میں کام کیا تھا اور میں

جانتا ہوں کہ جذبات ہی کے دل میں سجاد ظہیر کے لیے ایک خاص جگہ تھی۔

سجاد ظہیر کی دلی صفت شخصیت کا چارواں پہلو تھا (اس کے لیے سجاد ظہیر بہت ہی مناسب نام تھا) کہ اس کے زہرہ پڑان کے والد، اور وہ چیف کورٹ کے سابق لارڈ چیف جسٹس لوگوں سے کہنے لگے کہ انہیں سرد زہرہ سن نہ کہا جائے بلکہ صرف سید زہرہ حسن کہا جائے۔ انہوں نے فرقہ پرستوں سے بلکہ قطع تعلق کر لیا اور انڈین نیشنل کانگریس میں شامل ہو گئے۔ سجاد ظہیر کے سب بھائی ان سے سیاست میں، مختلف رکھتے تھے اور اپنے اپنے میدانوں میں ممتاز حیثیت رکھتے تھے لیکن سجاد ظہیر سے سب محبت کرتے تھے اور ان کی غریبی میں مدد بھی کرتے تھے۔

پاکستان میں ان کے لیے جو آگ روشن کی گئی تھی اس میں سے گزرتا ان کی عظیم ترین آزمائش تھی۔ انہیں راولپنڈی سازش کیس میں، خود کیا گیا اور بلوچستان کی ایک جیل میں دو برسوں قید رہے یہاں تک کہ عالمی رائے عامہ نے انہیں آزاد کر دیا۔

۱۹۵۶ء میں جواہر لال نہرو کی سرپرستی میں ہم دونوں نے ایشیائی ادیبوں کی پہلی کانفرنس منعقد کی جس کے بے انہوں نے سرگرمی سے کام کیا اور پھر اسی طرح ہم دونوں نے ۱۹۷۰ء میں دہلی میں افریقیائی ادیبوں کی چوتھی کانفرنس منعقد کی۔ ان کا صبح پسند مزاج بہت سے ضدین کو بھی سکجا کر دیتا تھا۔

اس کی موت سے ۱۱ ماہ کے ان چند دانش وران میں سے ایک جاتا رہا جنہوں نے اپنے آپ کو کمر و زمین ارض، سب سے زیادہ غریب اور سب سے زیادہ پکے ہوئے لوگوں کی خدمت کے لیے وقف کر دیا ہے۔

وہ ۱۱ ماہ کے سب سے بڑے عظیم سوشلسٹ انسان دوستوں میں تھے۔ مجھے ہر چار طرف ایک غلام کا احساس ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اب جب میں ان سے ملوں گا تو وہ مجھے بے ساختہ اپنی نظم نہ سنا دیں گے۔ اس لیے کہ اب میں ان سے مل ہی نہ سکوں گا۔

بہشت روزہ، حیات، انجی، دہلی، سجاد ظہیر نمبر، ۱۱ نومبر ۱۹۷۲ء

پیارے بھائی

کامریڈ سجاد ظہیر کے انتقال کی خبر س کر مجھے بے حد صدمہ پہنچا، وہ ہماری پارٹی کے سربراہ اور آزموہ کار میڈر، ایک بکے وطن دوست، محنت کش عوام کے آدرش کے ایک جانناڑ اور غرور مجاہد اور ایک قدر آور ادیب تھے۔ وہ اپنی آخری سانسوں تک اپنے نظریات کے وقار دار رہے اور ان کے لیے بے پناہ مشکلات اور مصائب کی پرواہ کیے بغیر زندگی بھر جدوجہد کرتے رہے۔ انہوں نے قید و بند اور روپوش زندگی کی صورتیں برداشت کیں اور دار و سن کی ان آزمائشوں سے بھی گزرے جو ایک انقلابی کے حصے میں آتی ہیں۔ جس زندگی کے کسی بھی موڑ پر ان کے قدموں میں ذرا سی بھی لغزش نہیں آئی۔ جب برطانوی حکمرانوں نے ہمارے ملک کو تقسیم کر دیا تو وہ کیونسٹ پارٹی کو منظم اور مستحکم بنانے کے لیے پاکستان چلے گئے۔ اس وقت وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ پاکستان میں کون مستقبل ان کا انتظار کر رہا ہے۔ وہ پاکستانی کیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری بنے۔ انہوں نے روپوشی کے انتہائی کٹھن حالات میں اپنی سرگرمیاں جاری رکھیں۔ انہیں ہمارے بڑے صغیر کے شہر آفاق اردو شاعر فیض احمد فیض اور کچھ فوجی افسروں کے ساتھ راہِ لپنڈی سازش مقدمے میں چھانسی لایا گیا۔ پاکستانی فیل کی کال کوٹھریوں میں لگی برس کاٹنے کے بعد رہا ہو کر وہ ہندوستان لوٹ آئے اور پھر ایک مرتبہ پارٹی سرگرمیوں میں بھٹ گئے۔ ان کی زندگی کا یہی ایک واقعہ یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ ان کی شخصیت کیسے جاندار انقلابی خیر سے گوندھی گئی تھی۔

ہند پاک عوام کا دوست:

انہوں نے پاکستان کے عوام کو کبھی نہیں بھلا یا، وہ دونوں ملکوں ہندوستان اور پاکستان کے عوام کے حقیقی مفادات کو عزیز رکھتے تھے اور زندگی بھر دونوں کے تعلقات کو سدھارنے کے لیے بسا بھر جدوجہد کرتے رہے۔

انہوں نے بلکہ پیش کے عوام کی سرکردہ جہد کی اہل تائیدی کی۔

ان کی شخصیت کئی خوبیوں کا گلدستہ تھی۔ ان کی وابستہ داری، راست بازی، سادگی، جمل اور بردباری، محبت اور شفقت نے انہیں اپنے دوستوں اور ساتھیوں میں ہر دلعزیز بنا دیا تھا اور ہر کوئی انہیں محبت اور عقیدت سے بٹے ہوئی پکار کرتا تھا۔

پہلی اس کی پہلی ملاقات ۱۹۳۷ء کے دور اس کے جنم (آندھرا پردیش) میں ہوئی تھی جہاں وہ سیاست کے ایک گرمائی اسکول کے سپہ نمبر کی حیثیت سے آئے تھے۔ انہوں نے اسکول میں اپنے دلوں، گیسٹوں اور ملحق برتاؤ سے ہر کسی کو اپنا گریہ بنالیا۔ اس کے بعد سے میں ہمیشہ ان کا پرستار بنا رہا اور ایک چھوٹے کی حیثیت سے ان کا احترام کرتا رہا، زندگی میں اتنی طویل رفاقت کے باوجود ہمارا کبھی کوئی جھگڑا نہیں ہوا۔

یہ تھے کامریڈ سجاد ظہیر جو ہمیں عزم و بنا کر ہم سے بھڑکے ان کی موت ہماری پارٹی، ہمارے ملک اور ہمارے عوام کا ایک زبردست نقصان ہے۔ ہم ان کی عظیم یاد کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ان کے انقلابی ورثے کو جو انہوں نے چھوڑا ہے آگے بڑھانے کا عہد کرتے ہیں۔

مضمون ختم کرنے سے پہلے میں ایک یادگار واقعے کا ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ بنے بھائی کی رفیقہ حیات کامریڈ رفیعہ نے بڑی بہادری کے ساتھ اس صدمے کا تقابہ کیا۔ انہوں نے مجھ سے اور کامریڈ فاروقی سے کہا کہ یہ زندگی کا ایک حصہ ہے اور ہمیں اس کو یہی ہی سمجھ کر قبول کرنا چاہیے۔

کامریڈ سجاد ظہیر کی تدفین کے موقع پر انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں پارٹی میں شریک ہوں گی اور اس کے جھنڈے کو اوٹھارہاں رکھوں گی۔ میں ان کی جرأت اور عزم، ہماری پارٹی سے ان کی محبت کو دیکھ کر بے حد متاثر ہوا۔

یوں تو انہوں نے ایک زمانے سے اپنی رکنیت کی تجدید نہیں کرائی، پھر بھی وہ کمیونسٹ تحریک

سے کسی وقت بھی الگ نہیں رہیں۔ وہ ہمیشہ ہماری پارٹی کے ساتھ رہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ انہوں نے کامریڈ سجاد ظہیر کے درے کو آگے بڑھانے کے لیے ہماری پارٹی کا باضابطہ رکن بننے کا فیصلہ کیا ہے۔ بہر حال کیونسٹ پارٹی ایک انتہائی خاندان ہے جس میں نسل، مذہب، زبان اور ذات پات کی بنیاد پر کسی سر قلمی فرق اور امتیاز کو کوئی مقام حاصل نہیں ہوتا۔

المعدن روزہ جہانگیری، دہلی، ۲۳ ستمبر ۱۹۷۳ء

انسان دوستی کا پیکر

جب نساں نہیں رہ جاتا تبھی اس کی شخصیت کا جو ہر ہماری نظروں کے سامنے ابھرتا شروع ہوتا ہے۔ جب تک وہ زندہ رہتا ہے تب تک اسے بس اپنا ہرکار یا ساتھی سمجھتے رہتے ہیں، اسے اپنی روزمرہ سرگرمیوں کے سیاق میں دیکھتے ہیں۔ اس بیان سے اسے پرکھتے ہیں کہ ہم سے کس حد تک اتفاق یا اختلاف کرتا ہے۔ لیکن جب وہ ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے تب نہ صرف اس کی کمی کا احساس ہوتا ہے بلکہ اس کی پوری شخصیت پر نظر پڑتی ہے اور یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے لیے اور ہمارے کام کے لیے اس کے کام کا کیا مطلب تھا۔ اس کی ساری زندگی بیک نظر سامنے آ جاتی ہے، جب ہم اس کا وہ روپ دیکھتے ہیں جو وہ دراصل تھا اور پھر یا تو ہم اسے غیر اہم قرار دے کر رد کر دیتے ہیں اور طاق نسیاں پر رکھ دیتے ہیں یا پھر وہ اپنی چوری آپ دماغ کے ساتھ جڑ جاتا ہے اور ہم اس کی یاد کو تاحریر سے نکالنے لگتے ہیں۔

سننے بھائی بھی اپنی شخصیت کا یہی روپ چھوڑ گئے ہیں کہ آج ن کو یاد کر کے غمناک حشری کا احساس ہوتا ہے کہ ہم انہیں جانتے تھے۔ اس کی شریف طبیعت، اس کا ہمدردانہ رویہ اس کی مفکر مزاجی یاد آتی ہے۔ جب طبع کر کے معقول و جہیں جس جب بھی وہ شائستگی اور وقار کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے۔ کبھی کبھی یہ دھوکا ہوتا کہ وہ کمزور آدمی ہیں، لیکن مسئلے طے نہیں کر پاتے، دوسروں کا اتنا غافل کرتے ہیں کہ صاف صاف اور کھری کھری بات نہیں کرتے۔

لیکن اس شرافت نفس کی تہ میں ایک بہت ہی مضبوط اور بزرگ شخصیت تھی۔ اسے عزیز ترین مقصد کی خدمت میں وہ حکم اور ثابت قدم تھے۔ ۳۰ سال سے زیادہ کے عرصے میں ہر طرح کے سرور و گرم کے باوجود ان کے استحکام و استقلال میں سرسوفرق نہیں آیا۔ ترقی پسند تحریک میں آنے والے بہت سے لوگوں کی طرح وہ بھی بڑے خوشحال گھرانے کے تھے اور انگلینڈ میں اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے تھے۔ اس طرح کے بہت سے لوگ اٹل گئے، بکے اور تحریک سے الگ ہو گئے اور اپنی زندگی بتانے میں لگ گئے لیکن جنے بھائی بھی نہ لگائے نہ بچتائے۔ دوسروں کی طرح وہ بھی اعلیٰ حہدے حاصل کر سکتے تھے۔ گل کمرے کر سکتے تھے۔ ان کے لیے یہ سب بہت آسان ہوتا۔ لیکن انہوں نے اس مقصد کی خدمت کرنا پسند کیا جو انہیں جان سے زیادہ عزیز تھا۔ میرے خیال میں یہ ان کے کردار کی ممتاز ترین خوبی تھی۔

وہ بکے کیونسٹ تھے اور اس کے عقائد کے بارے میں کوئی چیز میکانیکی تھی۔ اس کی وسیع انٹلجی ان کا صحیح معنوں میں سیکولر انداز فکر ان کی گہری انسان دوستی، سب ان کے کردار کا لازمی جزو تھی۔ ان کی چالیس سال کی زندگی میں ایک موقع بھی ایسا نہیں آیا جاسکتا جب انہوں نے اپنے اصولوں کے معاملے میں سمجھوتہ کیا ہو۔

مجھے ان سے ملنے اور ان کے ساتھ کام کرنے کا شرف بہت بعد کو حاصل ہوا۔ البتہ ان کا ذکر بہت پہلے سے سنتا آیا تھا۔ ان کا نام سب سے پہلے میں نے دوسری جنگ عظیم کے دنوں میں راولپنڈی میں سنا۔ میرے ایک دوست نے سجاد ظہیر کا ذکر کیا جو سابق چیف جسٹس سرور و حسن کے بیٹے تھے اور جو کیونسٹ پارٹی کے ممبر ہو گئے تھے اور پھر ان کے بارے میں کبھی کوئی خبر سننے میں آ جاتی، کہیں ذکر آ جاتا۔ مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ۱۹۳۶ء میں انہوں نے ترقی پسند تحریک کی بنیاد رکھی تھی۔ وہ نیگور، پریم چند اور دوسرے بہت سے لادپوں سے ملے تھے اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ وہ جواہر لال نہرو کے ساتھ بھی کام کر چکے ہیں اور پھر کچھ دنوں بعد میں نے ان کی ایک تصویر دیکھی، سڑک پر کیونسٹ اخبار بیچتے ہوئے۔ مور یوں رفت رفت دہن میں ایک ایسے انسان کی تصویر بنتی گئی جس کے نمونے پر اپنے آپ کو ڈھالنے کوئی چاہنے لگا۔ اور پھر یہ تصویر اور بھی زیادہ متاثر کن ہو گئی جب یہ خبر ملی کہ سجاد ظہیر پاکستان گئے ہیں اور وہاں پاکستانی کیونسٹ پارٹی کے جنرل

ٹیکری چنے چنے مچے اور انہیں راولپنڈی سارٹ کیمس میں موقوف کر لیا گیا ہے، جیل میں ہیں جہاں پر طرح طرح کی سختیاں کی جا رہی ہیں وہ صعوبتیں اور مظالم انہوں نے کس جہازانہ عزم اور پاسرہی سے برداشت کیے اس کی شہادت ان خطوں سے ملتی ہے جو انہوں نے جیل سے اپنی بیوی کو لکھے ہیں۔

میرا خیال ہے میں سہا ظمیر سے پہلی بار ۱۹۵۵ء میں ادیبوں کے ٹیک جلسے میں دہلی میں ملا۔ اس جلسے میں ایلیا ابراہیم نگر تقریر کرنے والے تھے جو ہندوستان آئے ہوئے تھے اور مجھے یاد ہے کہ میں سہا ظمیر کو بھی اسے ہی عموماً اشتیاق سے دیکھ رہا تھا جتنے کہ ایلیا ابراہیم نگر کو۔ بنے بھائی کے بال بہت سفید ہو گئے تھے لیکن اس وقت وہ ذیل ذیل کے اتنے بھرم کس ہوئے تھے جتنے بعد کو ہو گئے اور انہوں نے ایک کارڈ پر اپنا نام اردو میں لکھ کر بے کوٹ پر لگا رکھا تھا جیسے اس لوگوں سے اپنے آپ کو متعارف کروا رہے ہوں جو انہیں نہ جانتے ہوں اور جلد ہی وہ پھر کلچرل محاذ پر سرگرم ہو گئے۔ پھر تو میں نے اس کو بار بار تقریریں کرتے سنا، ان سے ملا، ان کی لکھی ہوئی رپورٹیں پڑھیں۔ تہذیبی کارکنوں میں وہ واحد شخص تھے جو ہندوستان کے ہر علاقے کی صورت حال سے اچھی طرح واقف رہتے تھے اور مختلف زبانوں اور مذاہن کے ادیبوں کی کثیر تعداد کو کوئی طور پر جانتے تھے انہوں نے ہندوستان کا کوٹا کوٹا چھان مارا تھا اور ہر جگہ زرقی پسند ادیبوں شاعروں اور مفکرین سے ملے تھے۔ یہ بجائے خود کم اہم کارنامہ نہیں تھا۔

انہوں کی بات یہ ہے کہ تہذیبی سرگرمیوں کی اس مہم میں وہ اپنی نگارشات کے لیے بہت کم وقت نکال پاتے تھے اور ادیب کی حیثیت سے انہیں بہت بڑی قیمت دلا کرنی پڑی۔ آج ہمارے پاس ان کے لکھے ہوئے سینکڑوں مقالات، بیانات، اور رپورٹیں ہیں لیکن ان کی کہانیوں، ناولوں، ادبی تنقیدی مضامین کی تعداد بہت ہی کم ہے۔

میں افرادیشیائی ادیبوں کی چوٹی کا نفرنس کے دوران میں ان سے بہت قریب آیا جو دہلی میں ۱۹۷۰ء میں ہوئی تھی۔ وہ اس تحریک کے اصل بانیوں میں سے تھے۔ دہلی میں ۱۹۵۶ء میں ایشیائی ادیبوں کی کانفرنس جیسے جو اہرلال مہرو کی سرپرستی بھی حاصل ہوئی بڑی حد تک بنے بھائی کی خوش قدمی پر ہوئی تھی۔ بعد میں اسی خیال کو وسعت دے کر ۱۹۵۸ء میں تاشقند میں افرادیشیائی ادیبوں

کی پہلی کانفرنس کی گئی۔ بنے بھائی اس تحریک سے قریبی طور پر وابستہ رہے۔

جب میں ان سے قریب آیا تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ وہ بہت کم دیکھ چکے تھے لیکن اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بھی مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ۱۹۷۱ء میں دہلی میں امروائیائی ادیبوں کی چوتھی کانفرنس کے دوران ہی بعد میں انہیں ایک سینک سے گھر پہنچانے جا رہا تھا۔ ہم دونوں ٹھکے ہوئے تھے۔ کام کی زیادتی تھی۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی رہی تھیں اور گھنٹوں دوستوں میں بے معنی بحث ہوتی رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بنے بھائی ان سب سے عاجز چکے ہوں گے اور اب وہ آرام کرنے کی فکر میں ہوں گے کہ وہ اچانک بول اٹھے میرا کبھی کبھی بے حد جی چاہتا ہے کہ ادیبوں کی ایک عالمی کانفرنس کی جائے جس میں سارے براعظموں کے قریبی پسند و ناپسند جمع ہوں۔

اور اب میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بنے بھائی کا انتقال ایک ایسی کانفرنس کے دوران میں ہوا جو ان کی آرزوؤں کے بہت قریب تھی اس لیے کہ اس کانفرنس میں دنیا کے بڑے ملکوں کے ادیب شریک تھے جن میں چچیں ایشیائی افریقی ممالک کے ادیب بھی تھے۔

آخر دم تک ان کی شرافت، عزم اور اخلاق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے کہ ان کا اخلاقی جاگیردارانہ خاندان کا ورثہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کے مسلح فکر کا نتیجہ تھا جو قریبی پسند و متواتر حقیقتوں سے ہم آہنگ تھا جس سے ان میں بڑی درد مندی پیدا ہوئی تھی۔ دوسروں کے ساتھ برتاؤ میں انسانیت آئی تھی۔ اپنے دوستوں اور رفیقوں پر اعتماد کرنا اور ان سے محبت کرنا آ یا تھا اور یہ مسلح نظر کوئی تجربہ کی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے خیالات و عقائد کے مطابق بسر کی اور ایسے کام کیے جنہیں کرنے کی جرأت و ہمت کم ہی لوگوں میں ہوتی ہے۔ ہمارے ملک طرح طرح کی اونچ نیچ سے گزر رہا اور بہت سے بڑے چمچے اونچے ساتھی بڑے دنوں کے بوجھ تلے ٹوٹ گئے لیکن بنے بھائی کا عقیدہ اور اعتماد آخر تک حکم اور غیر حائل رہا۔

انتظار ختم ہوا، انتظار باقی ہے

اس تجربہ کا جو پس منظر ہے اس کے دیکھنے ہوئے ہو سکتا ہے یہ کہیں کہیں سے بے رہہ معلوم ہو۔ لکڑی کے ان ٹکڑوں کی طرح جو دیکھنے میں بے رہا ہوتے ہیں، مگر جن میں سے ہر ایک اپنی جگہ ایک معنی رکھتا ہے، سب کو سیلف سے جوڑا جائے تو ایک خاکہ بس جاتا ہے۔ مجھے اپنے قارئین سے یہ معافی تو مانگنی ہے کہ میں کچھ متفرق باتیں کہہ رہی ہوں، مگر مجھے ان کی ذہانت پر یہ بھروسہ ہے کہ وہ ان کو سمجھا کر کے ایک خاکہ بنا سکیں گے۔

میں نے اپنے رفیق اور شوہر سجاد ظہیر کے ساتھ ۳۵ سال گزارے اور یہ کہنے کے ساتھ میں سوچتی ہوں کہ ہماری زندگی میں فقط 'ساتھ' کے کیا معنی تھے۔ ہماری شادی ۱۰ ستمبر ۱۹۳۸ء کو ہوئی، ۱۲ مارچ ۱۹۴۰ء کو وہ گرفتار ہوئے، دو سال قید رہے، ۱۹۳۸ء کے اپریل میں پاکستان گئے۔ ۱۹۵۵ء کی جبرالتی میں واپس آئے۔ ۱۹۴۷ء سے پارٹی کا احباب رکھنے والے رہے، کئی، کئی بچوں کی تعلیم کی وجہ سے لکھنؤ میں رہی۔ ۱۹۶۵ء میں، میں بھی دہلی آ گئی، تب سے ہم دونوں یہیں رہے۔ اس طرح ہم تقریباً دس سال تو ایک دوسرے سے بالکل الگ رہے، آٹھ سال کبھی کبھار ملتے تھے، تقریباً آدھی مشق کہ زندگی الگ رہ کر فطوں پر بسر ہوئی پھر بھی ہمیں ایک ایسی رفاقت نصیب رہی جو کم مہیاں ہی کو ملتی ہے۔ وہ تو اب ہمیشہ کو مجھ سے بچھڑ گئے۔ میں بھی پایہ رکاب ہوں لیکن چونکہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ آئندہ بہت سے سال ہمارے ملک میں ایسے ہوں گے کہ محاسن و باشعور

میاں بیوی کو ترہانوں کی راہ اپنائی ہوگی اس لیے اگر ہماری زندگی سے انہیں کچھ بھی ہٹ مل سکے تو میں سمجھوں گی ہمارا کیا، وصول ہو۔

توازن اور علم

آج اپنے ملک بھر سے دنیا کے گوشے گوشے سے مجھے تار اور فلوٹو مل رہے ہیں، جن میں اس کی عظمت کا اعتراف ہے۔ ان کو یہ ناپسند تھا کہ میاں بیوی سب کے سامنے ایک دوسرے کی تعریف کریں۔ لیکن ان میں کچھ حواس ایسے تھے جو میرے خیال میں گھریلو زندگی اور انسانی رشتوں کو تقویت اور پائیدگی بخشتے ہیں۔ ان ہی مقاصد کو سامنے رکھ کر میں ان صفات کے متعلق بات کروں گی جس سے اس کی عظیم شخصیت مرکب تھی۔ مثلاً اچھے کھانے کے حدود و ضوابط بناتے ہوئے بھی مجھے یاد نہیں کہ انہوں نے معمولی یا بد مزہ کھانے پر کبھی نکتہ چینی کی ہو۔ اگر سامنے کا نام ہوتا تھا تو ضرور پوچھتے تھے کہ اور دس کے لیے ہے یا نہیں، دوسرے کی مات حیرت انگیز چٹل کے ساتھ بیٹھتے تھے۔ اپنے خیالات انہوں نے مجھ تک پر کبھی لادنے کی کوشش نہیں کی، کسی عورت کے کردار کو برا کہتے میں نے ان کو نہیں سنا۔ ان سے مل کر لوگوں کی خود اعتمادی بڑھ جاتی تھی۔ اپنی غلطی تسلیم کرنے میں انہیں ورا جھپکا پٹ نہیں ہوتی تھی۔ احسان فراموشوں کو انہوں نے ہمیشہ معاف کیا، اس کا داماد جدید ترین مغربی روایات سے متاثر ہونا تھا، دل بیٹھ مشرقی علم و فن و فن و فن سے معمور ہوتا تھا۔ یہ سب نہایت متوازن تھا کیونکہ اس کی بنیادیں علم پر قائم تھیں۔ جو شخص مشرقی و مغرب کے فنون کی تاریخ و دوران کے ہر موضوع اور مقام کا مستقل علم رکھتا ہو صرف وہی ایسا دروپہ اختیار کر سکتا ہے۔ کیا ان کے نوجوان عقیدت مندوں کو یہ انداز ہے کہ ان کی طبیعت کی ماکسٹری اور حرج کا علم کس درجہ مضبوط ہو گیا۔ ہمیں رکھتا تھا کہ علم عظمت کے لیے کتنا ضروری ہے۔

البتہ یہ سوچنا غلط ہوگا کہ اس کو خسر بھی آتا ہی رہتا۔ اگر ہمارے گھر میں کام کرنے والی لڑکی سے کوئی بیانی ٹوٹ جاتی، ہمارے کتے کا پٹا اس کا ٹرنا پھاڑ دیتا، اس کے گھسنے وقت پھاٹک پر کوئی فقیر در در سے چلانے لگتا، ان کے آرام کرنے کے وقت کوئی صاحب بغیر اطلاع خبر کے آدھکتے اور بھر گھنٹہ دو گھنٹہ جم جاتے، کوئی قرعہ کھاس طالب علم ان سے سفارش کو آجاتا، کوئی مظلوم گھر بے وقوف

مسلمان ان سے کہتا کہ ساری ہندو قوم بے ایمان ہے، کوئی غیر حامیطرہا دوست نشے میں دھت اس کو
 نہ اہل کہتا یا بکواس کر کے دماغ چاٹتا تو ان کو قصہ کس آتا تھا لیکن جب کوئی اپنی سیاسی قلابازی کو قوم
 کے لیے مفید ثابت کرے کی کوشش کرتا، اپنی ذاتی منفعت کو اصول بٹاتا کر پیش کرتا، نئے سرے سے
 کام کرنے کے بجائے پرانی ٹیکر پیٹ پیٹ کر ترقی پسند دہ کی ہتھوں میں انتشار کی سازش کرتا، شخصی
 آزادی کے نام پر سوشلزم کو گالیاں دیتا۔ ایک گہری خاموشی جس میں ہر باکاری پر عقارت اور عداوت پر
 افسوس کی کیفیت ہوتی تھی اور پھر یہ خاموشی الفاظ بن کر قلم سے نکلتی اور اکثر حرف آخر میں جاتی۔ انہیں
 جوش شیخ آبادی کی ایک رہائی کے یہ دو مصرعے بہت پسند تھے۔

یا مقلد یا مقلد یا مقلد یا مقلد

یہ دو ہی خوشی سے جی سکتے ہیں

اور اس میں کیا شک ہے کہ وہ جب تک جیسے خوب جیسے خوشی سے جیسے مطمئن جیسے۔ انہوں
 نے زندگی کی ہر خوبصورت چیز سے پیار کیا، حتیٰ کہ سسلی کی، اپنے ضمیر کے خلاف کبھی کبھی نہیں
 کیا۔ کسی سے حسد، کسی سے دشمنی نہیں کی، انہیں وہ قلب مطمئن حاصل تھا جو ذاتی مسرت کی بنیاد اور
 روحانی عظمت کا سرچشمہ ہے۔ جدید ادب میں ماہوی کا ایک خاص عنصر دیکھ کر وہ اکثر حیران ہو
 جاتے تھے کیونکہ انہوں نے خود زندگی اور نیکی کی قوت پر اعتماد کبھی نہیں کھو یا۔ نہ بڑا ایسے ہی عہد کو
 بڑی ہی لوگ جمل انہیں کہتے ہیں!

جہاں تک میں جانتی سمجھتی ہوں، اس کی زندگی میں صرف ایک ہی تم تھا کہ جم کر ادبی تخلیق کرنے
 کی سہمت نہی۔ یورپ سے واپس آنے کے بعد کانگریس کے اور پارٹی کے لیے اور ساتھ ہی
 انجمن ترقی پسند مصنفین کی تنظیم کے لیے وہ ہندوستان بھر میں چکر لگاتے رہتے تھے۔ پھر قیام
 پاکستان کا دور آیا اور قید و بند، ر دی کے بعد یہ گردش فونی کے ساتھ ساتھ، بین الاقوامی مسرت
 بھی اختیار کر گئی۔ فرانسس مصلیٰ نے ہمیشہ تخلیق کار سے روکے رکھا۔ میری بات کا ثبوت یہ ہے کہ
 انہوں نے روشنائی اور ذکر حافظہ قید خانے میں لکھیں جب زبردستی پایہ زنجیر ہو کر بیٹھنا پڑا۔ میں
 کبھی کبھی ان سے کہتی تھی کہ اندر رہی ہو تو کبھی انہیں کم از کم دو سال کو قید کرو دیں تو شاید کوئی
 نئی کتاب ہو جائے۔ مسکرا دیتے تھے!

جمہوری دریا کی ایک موج

ان کی وفات کے بعد میرے پاس جو بے شمار خطوط آئے ان میں دو باتیں بہت سے لوگوں نے لکھی ہیں۔ ایک تو یہ کہ سہا ظہیر صاحب کے انتقال سے اردو کو بڑا ہفت نقصان پہنچا۔

یہ بات سچ ہے مگر یہ۔۔۔ صرف آدمی چھائی ہے بلکہ یہ کہ اس کا تجربہ بھی کیا جانا چاہیے۔ میرے خیال میں ہم اردو دانوں کے لیے یہ سوچنا ضروری ہے کہ صرف سوشلسٹ نظام ہی ہماری مظلوم زبان کو اس کا جائز حق دلا سکتا ہے اس لیے ہمیں اپنی زبان کے لیے جدوجہد کرتے رہنے کے ساتھ ساتھ ان قوتوں کا بھی ساتھ دینا چاہیے جو صحیح معنوں میں جمہوری ہیں۔ اردو کے لیے سہا ظہیر صاحب کی حاضریت اس لیے قہری کہ وہ اسی جمہوری دریا کی موج تھے۔ الٹا آتا ہے ان کے جو کاغذات آئے ہیں اس آخری تحریر میں اردو کے ساتھ ساتھ سندھی اور پنجابی زبانوں کے متعلق بھی نوٹ موجود ہیں۔ یہ غور طلب نکتہ ہے کہ ہندوستان کی ساری زبانوں کے لوگ ان کے کہے سے کیوں متعلق ہو جاتے تھے، ان کا فیصلہ کیوں قبول کر لیتے تھے۔ اس کے اٹھ جانے سے صرف اردو کا نقصان نہیں ہوا، سب زبانوں کا ہوا جیسا کہ مجھے متعدد زبانوں کے لوگوں نے لکھا ہے۔ ایسا نہ صرف اس شخص کا ہو سکتا ہے جس کی بے تعلقی پر لوگوں کو بھروسہ ہو، جس کے کسی اقدام کسی کلام کی تہ میں ذاتی منفعت نہ جھمکی ہو۔ یہ الٹا کہ ساتھ ایک موقعہ مہیا کرتا ہے کہ اردو کے عام چاہنے والے اپنے رہنماؤں کا جائزہ لیں اور وہ زبان کے سلسلے میں سہا ظہیر کو سب سے بڑا خراب عقیدت یہ ہو گا کہ ان کی کسوٹی پر اور بھی کچھ لوگوں کو کسا جائے!

دوسری بات لوگوں نے اکثر غلطوں میں یہ لکھی ہے کہ سہا ظہیر صاحب کے ساتھ ادب میں ترقی پسندی کا دور ختم ہو گیا! میں یہ پڑھ کر ششدر رہ گئی۔ جس لوگوں نے ایسا لکھا ہے ان کے فہم اور صدے کی شدت کو میں سمجھتی ہوں، ان کے جذبات، محبت و عقیدت میرے لیے تسکین قلبی کا سب سے بڑا ذریعہ ہیں لیکن کیا ۱۳ اکتوبر کو الٹا آتا میں رُک جاتے والے جس دل دہرائے اور مسلسل گردش کرے والے جس جسم نے چالیس سال جو محسوس کیا، سوچا اور باس کیا، وہ سب ختم ہو گیا؟ اگر حیرہ سال کی ایک بیڑی مانی جاتی ہے تو اس عمر میں جو تکیں بیڑیوں پر وہان چڑھیں کیا ان سب کی عقل اور احساس بھی ختم ہو گیا؟ انسان پر گزرنے والی مصیبتوں کے لیے ان کے دل

میں کرب اور ادب و فن کے لیے ان کی لگن بھی ختم ہو گئی؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بے شک سجاد ظہیر کا فہم شدید ہے لیکن ۔

غم پر رقص کرنا ہے حساب زندگی
ہے الم کا سورہ بھی جزو کتاب زندگی

اب جبکہ انجمن ترقی پسند مصنفین کا بانی موجود نہیں، کیا ہمیں یہ سچا زریعہ دیتا ہے کہ وہ اصول ادب و فن بھی نہیں رہے جن کے لیے وہ جیتا تھا؟ بیشتر ادیبوں کے بھی خطوط سے مجھے بخارہ ہوتا ہے کہ اس وقت اس کی وہ کیفیت ہے جو بزرگ خاندان کے اٹھ جانے سے ہوتی ہے، لیکن ہماری آزمائش کا بھی وقت ہے اور ہمیں اس یقین کے ساتھ اپنے کو منظم کرنا اور آگے بڑھتے رہنا ہے کہ ہم پر ہم چند، اقبال، نیکو، والا خاں اور سجاد ظہیر کے جانشین ہیں۔ انجمن ترقی پسند مصنفین اب تک ہندوستان میں جو روس ادا کرتی رہی وہ اب اس کو زیادہ شدت اور زیادہ ذمہ داری اور زیادہ نگیں کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ ہمیں انجمن کی ایک ٹول ہند کا نفرنس کا جلد انتظام کرنا چاہیے۔ زندگی ہمارے ساتھ ہے، مستقبل ہمارا ہے، جو خواب سجاد ظہیر نے دیکھے تھے، انہیں ہم سے کون جھین سکتا ہے؟ اور یہ تو انسان بے ہوش کہا، سجاد ظہیر نے ہمیشہ کہا کہ ۔

و میں جیسے بڑھیں ہے سہاں تحریب پر ہاں
تغائب میں ٹیرے ہوں چنائیں وہ میں ہاں
وہقان سفر میں کوئی نہیں ہے کوئی گھاں

مگر میں اپنی منزل کی طرف بوجھتی جا رہی ہوں۔ میری زندگی میں خاص فخر ان کا انتظار تھا۔ قید سے (اپس آئے) کا انتظار، ہندوستان میں کہیں سے واپس آئے کا انتظار، دنیا کے کسی گوشے سے واپس آئے کا انتظار۔ وہ انتظار تو اب ختم ہو گیا، لیکن مجھے ان کے خوابوں کی تعبیر کا انتظار ہے، اور آخر وقت تک رہے گا۔

علی سردار جعفری

قصہ شرر

ساری انسانیت اک ترچا ہوا شعلہ ہے
نور افراہ چنگاریاں ہیں
جن کے سینوں میں کتنے ہی بے باک و بے تاب شعلے
پرورش پا رہے ہیں
اس توڑ پھوٹے ہوئے شعلے سے
جتنی چنگاریاں پھوٹی ہیں
اس طرح زعم کی گل بیاغوش چنگاریوں سے
ہرگز
اک نیا اور مہلکا ہوا لہرا اپنے لیے گونجتی ہے

کچھ تو چنگاریاں ایسی ہیں جو بجڑتی نہیں ہیں مڑ پھٹتی نہیں ہیں
صرف آؤنی ہیں اور ناز کر ایک لمحے میں کھو جاتی ہیں
سوت کی سرد آغوش میں جا کے سو جاتی ہیں
لیکن ایسی بھی کتنی چنگاریاں ہیں جو خار و فاس پر

لکھی ہیں اور بچتے بچتے بھی دنیا اور انسانیت کو
رنگ اور نور کے ایک طوفان میں غرق کر جاتی ہیں
مگر یہی بزم صرف قصہ شریک نہیں ہے

سجاد ظہیر ایک ایسی ہی چنگاری تھے جو اب ہم میں نہیں رہے۔ وہ جامعہ اسلامیہ میں دلن ہیں
جہاں ڈاکٹر ذاکر حسین، ڈاکٹر مختار احمد، نصاریٰ، اور خلیفہ علامہ السیدین جیسے ممتاز اہل علم اور اہل
دوست ابدی خیزدہ ہیں۔

میں سجاد ظہیر سے پہلی مرتبہ ۱۹۳۶ء کے دوران دہلی میں ملا تھا، جہاں ہائیں ہارو کی قوتوں نے
۱۹۳۵ء کے گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے خلاف احتجاج کرنے کے لیے ایک جلسہ عام منعقد کیا
تھا۔ ہم دونوں وہاں تفریریں کر رہے تھے۔ میں اسٹوڈنٹ تحریک کی نمائندگی کر رہا تھا
اور وہ کانگریس پارٹی کی، یا ہو سکتا ہے ہندوستانی کیوسٹ پارٹی کی جو اس دنوں غیر قانونی تھی۔

مجھ میں ترقی پسند مصنفین کے بانی کی حیثیت سے اور اردو افسانوں کے سنسی فیز مجموعے
’انکار‘ کے ایک مصنف کی حیثیت سے سجاد ظہیر مشہور ہو چکے تھے۔ برطانوی حکومت نے
رجسٹرڈ پریسوں اور قدامت پرستوں کے دباؤ میں آ کر انکار کے کوجہ کر لیا تھا پھر بھی افسانوں کا
یہ مجموعہ ادارے ادب کا ایک سوز میں گیا۔ سجاد ظہیر نے بھی ایک سوہا رشاد کی حیثیت سے میراث نام
میں دکھا تھا جسے ریڈیکل خیالات رکھنے کے جرم میں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے نکال دیا گیا تھا۔ ہم
میں فوراً دوستی ہو گئی جو ۳۷ برس اس کی زندگی کے آخری دن تک قائم رہی۔

مجھ پر ان کا پہلا تاثر بہت ہی خوشگوار تھا، دو پندرہ صوفی، محنتی اور نرم گفتار نوجوان نظر آئے اس کے
ہاتھ بہت ہی خوبصورت اور حساس لگے۔ قلم یا پمپ، پیلا یا کتب انھارے میں اس ہاتھوں کی دھیمی
حرکت سے اس میں ایک خاص کشش پیدا ہو جاتی تھی برسوں بعد ممتاز مگر اتنی شاعرانہ شکر جوش سے
مجھ سے اس ہاتھوں کی خوبصورتی کی تعریف کی۔ انہوں نے کہا کہ جب وہ سجاد ظہیر سے پہلی بار ملے
تو جی چاہا کہ ان کے ہاتھوں کو لمس دیکھتے ہی رہیں۔

مجھے یاد نہیں کہ میں نے انہیں ’بے بھائی‘ کہنا کب شروع کیا۔ وہ مجھ سے آٹھ سال بڑے

پہلی ملاقات کے دو سال بعد ہم پھر کچا ہوئے میں نے ۱۹۳۸ء میں لکھنؤ پروردہ میں داخلہ لینے کے لیے دہلی پروردہ چھوڑ دی۔ بنے بھائی اس زمانے میں لکھنؤ اور الہ آباد میں رہتے تھے اور ڈاکٹر نور محمد اشرف اور ڈاکٹر ریڈا اے احمد کے ساتھ آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے دفتر میں جواہر لال نہرو کی رہنمائی میں کام کرتے تھے جو بنے بھائی سے خاص طور سے رگڑ رکھتے تھے۔ بنے بھائی کے سارے بڑے بھائی خوب پیسہ کما رہے تھے، لیکن بنے بھائی نے سیاسی اور تہذیبی کام کو ترجیح دی اور انہیں سرگرمیوں کے لیے اپنی ساری زندگی وقف کر دی۔ اس دنوں کیوشنوں کو بنے بھائی کے اولیا سمجھا جاتا تھا جس میں اپنی مجلس پر تار تھا۔

اس زمانے میں ہم نے تین چھوٹی چھوٹی کتابیں شائع کیں۔ سجاد ظہیر کا مختصر ناول 'اندس کی ایک رات'، تھاکر کی مجلسوں کا مجموعہ 'آہنگ' اور میرے افسانوں کا مجموعہ 'منزل' (بعد کو میں نے اسے لکھنا ترک کر دیا اور چوری طرح شاعری کا ہور ہا)۔

اس کتابوں سے مسلح ہو کر ہم ترقی پسند معظمت کی دوسری لگ بھگ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے دسمبر ۱۹۳۸ء میں نکلتے ہیں جہاں کرشن چندر بھی اپنی پہلی کتاب لے کر آئے تھے۔ ہم شکت بنگالی اور بی سادھو رہا تھو دت کے بڑے سے گھر میں ٹھہرتے تھے جہوں سے ہماری مہمان نوازی میں کوئی کسر نہ رہی۔ وہیں ہماری ملاقات ایک بہت ہی اچھے مگر عالی حلق شاعر بنشودے اور نوجواں مافی بدھ دیو بس سے ہوئی۔ ہمیں اصل مسرت اس کی تھی کہ اسی سفر میں ہم چھٹی رائے اور اس کی تصویروں سے روشناس ہوئے جو ہمارے لیے در یافت سے کم نہ تھا۔ اس کی تصویروں کی قدرے مبالغہ آیز خوبصورت بنگالی آنکھوں نے جن میں لوک کلا کی جھلک ملتی تھی، راج کج ہماری روح کو بیدار کر دیا۔

کانفرنس کا افتتاح کر دیا گیا کرنے والے تھے جہوں نے کسی غلط فہمی کے تحت اپنا افتتاحی خطبہ بنگالی میں لکھا تھا۔ اس لیے ڈاکٹر ملک راج کو اور مجھے یہ کام سپرد کیا گیا کہ ہم نیگور سے ملاقات کریں اور یہ درخواست کریں کہ وہ اپنا خطبہ انگریزی میں لکھیں۔ جب ہم اس کی قدم بوسی کے لیے شانتی نکلتے ہیں تو گر دیا ہے کہ کہ انہیں یہ تو یا خطبہ لکھنے کی فرصت ہے اور نہ جو وہ لگائے چکے ہیں اسے انگریزی میں ترجمہ کر کے کا دت۔ البتہ انہوں نے چند بنگالی لوگوں کے نام بتائے جو یہ

کام کر سکتے تھے۔ ان میں پروفسر میرن مکرئی کا بھی نام تھا اور پھر اچانک انہوں نے ایک نوجوان بنگالی ادیب کا نام لیا اور جھٹکائی ہوئی آواز میں کہہ دیا کہ اس سے میرا خطبہ انگریزی میں ترجمہ کرنے کو نہ کہنا۔ جانتے ہو تم لوگ، وہ ۳۲ سال کا ہے اور چالیس کتابوں کا مصنف ہے۔ ہم نے انہیں انگریزی کے ساتھ بتایا کہ اردو کے جو ادیب اس کا ٹرنس میں شرکت کرنے کے لیے آئے ہیں وہ صرف ایک ایک کتاب کے مصنف ہیں تو وہ مسکرا پڑے۔

کلکتہ کانفرنس ایک بڑا حلقہ اور تجربہ جی۔ نے بھائی وہاں رضیہ کے ساتھ اپنی شادی کے فوراً بعد آئے تھے۔ رضیہ ایک نوجوان دلی بنگالی تھیں جنہیں دیکھ کر حافظ کا شعر یاد آتا تھا۔

آں سے چروہ کہ شیرینی عالم با دست

چشم میگوں، لب خندہ دل خرم با دست

ترقی پسند تحریک میں یہ رضیہ کا پہلا دور تھا۔ دیکھتے دیکھتے وہ نوجوان دلہن سے رضیہ آجینا گئیں، اس نے بھائی کی رفیقہ نے اپنے گرد ہندوستان کے کونے کونے سے متار ادیب اور ہونہار نوجوان جمع کر لیے تھے۔ جن لوگوں نے اس تحریک کی سرپرستی کی ان میں گردو یوگیو، علامہ اقبال، جواہر لال نہرو، سر دھنی ٹائیڈ، دولا تھول اور مٹھی پریم چند جیسی ہستیاں تھیں۔

ستمبر ۱۹۳۹ء میں دوسری جنگ عظیم چھڑ گئی۔ پہلے نے بھائی گرفتار کیے گئے۔ پھر شروع دسمبر ۱۹۴۰ء میں، میں بھی گرفتار کر لیا گیا اور مجھے لکھنؤ کے ڈسٹرکٹ جیل میں رکھا گیا، جہاں میں نے بھائی کے بڑے بھائی ڈاکٹر حسین ظہیر اور کانگریسی ریز چندر بھان پنتا کے ساتھ تھا۔ نے بھائی سینٹرل جیل میں بند تھے۔ دونوں جیلوں کے بچا میں بس ایک دیوار حائل تھی۔

جس دن میں وہاں پانچواں ای دل یک اہر دو ارڈرے ایک چھوٹا سا پڑھ کر دیا جو نے بھائی نے مجھے بھیجا تھا اور قید خانے میں میرا خیر مقدم کیا تھا۔ اب تحریروں کی آمد و رفت شروع ہو گئی جو عام طور سے ادب اور شاعری کے بارے میں ہوا کرتی تھیں۔ ایک بار ایک تحریر خیر نے پکڑ لی۔ اس نے کیلیس کا بھی نام بھی لیا تھا۔ وہ یہ سمجھا کہ یہ کسی بہت بڑی سارٹش کے لیے شناخت کا نام ہے۔ جب میں نے کتاب کھول کر اسے دکھائی اور اسے کیلیس کا ایک سائیڈ پڑھ کر سنایا تب اس احمق نے میری جاں چھوڑی۔ پتہ نہیں دو سائیڈ اس کی کچھ سمجھ میں بھی آیا تھا یا نہیں۔

نے بھائی کے لیے اور ہم سب کے لیے خوشی کا ایک عظیم لمحہ جیل خانے سے چھوٹنے کے بعد ۱۹۳۱ء کے اواخر میں آیا۔ آل انڈیا ریڈیو کے لکھنؤ اسٹیشن نے ترقی پسند شعرا کا ایک مشاعرہ منعقد کیا۔ یہ اپنی قسم کا پہلا مشاعرہ تھا جسے نوادار شعرا کا مشاعرہ کہا گیا جس میں مجاز، فیض، محمد دم، جاں نثار، اختر، جذباتی اور مجھے شرکت کے لیے مدعو کیا گیا اور لکھنؤ کے اساتذہ حاضرین میں تھے۔ یہ پروگرام بے انتہا کامیاب ہوا۔ ترقی پسند ادب بالغ ہو گیا تھا۔

اگلے سال ۱۹۳۲ء میں کامریڈ پی۔ سی۔ جوشی نے جو اس وقت ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری تھے، مجھے پارٹی کے اردو ہفتہ وار 'قوی جنگ' کے ادارتی عملے میں کام کرنے کے لیے بھیجی آئے کی دعوت دی۔ میں ۳۱ جون ۱۹۳۲ء کو کسٹمی پیپا۔ چند دنوں میں نے بھائی بھی بھیج دیے اور ہم دونوں نے پارٹی کے پہلے اردو رسالے کا پہلا شمارہ نکالا۔ یہ ہمارے ساتھ رہے اور کام کرنے کی سب سے طویل مدت کا آغاز تھا، کچھ دنوں بعد ڈاکٹر اشرف بھی آ گئے، پھر سید حسن آئے اور پھر علی اعظمی، علی اشرف، محمد مہدی، مظہر، انصاری، کلیم اللہ اور بہت سے دوسرے لوگ بھی آ گئے۔

ہم پارٹی کمیون میں رہتے اور کھاتے تھے جس کا نام پتہ نہیں کیوں راج بھون تھا۔ ہماری ماہانہ اجرت چاریس روپے تھے (بے بھائی ایک الگ گھر میں وائٹ مشین روڑ پر رہتے تھے) ہم مضامین لکھتے، کتابچاں جڑواتے، انہیں پرنس لے جاتے اور جب اخبار چھپ چکا تو پوری اور قیام اخبار فروش بن جاتی اور سڑکوں پر جا کر بیچ بیچ کر اخبار بچتی۔ اس سے عوام پر بڑا اگلا اثر پڑا۔

پارٹی کمیون کی جبر سارے ملک میں پھیل گئی۔ مہاتما گاندھی نے بھی اس کے وجود سے دلچسپی ظاہر کی۔ جن ادیبوں کا پارٹی سے باضابطہ تعلق نہیں تھا وہ بھی اتحاد میں آتے اور ہمارے ساتھ چند دن رہتے اور کمیونسٹ رفاقت کا خوشگوار تجربہ ساتھ لے کر واپس جاتے۔ فیض فوج میں بھرتی ہو گئے تھے، پھر بھی وہ ایک دن کے لیے آئے۔ مجاز ہمارے ساتھ چند مہینے رہے اور انہوں نے اخبار میں کام بھی کیا۔ ان کی اجرت صرف چارے اور کھانا تھی۔ اس سے زیادہ کا انہوں نے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ جوش شیخ آزادی اور سحر انندن پست کبھی کبھار آ جاتے تھے۔ وہ پی۔ سی۔ جوشی کے دوست تھے۔ جوش نے پارٹی کے لیے بہت سی کتب لکھیں۔

۱۹۳۲ء سے ۱۹۳۸ء تک ترقی پسند ادیبوں کی تحریک کا سنہر دور تھا جو ساری زبانوں پر محیط تھی اور اس نے ادب کا بہت بڑا اور بہت چھاؤ خیزہ پیش کیا۔ ہندوستان میں ترقی پسندوں کی زبردست تہذیبی تحریک اس سے پہلے بھی نہیں اٹھی۔ ہادی تحریک آزادی سے اس کی گہری وابستگی تھی۔ ترقی پسند کا لفظ باعث انحرار بن گیا۔

بنے بھائی کی شخصیت اور ایک بانظریہ تحریک کے بارے میں اس کے تصور کے گرد اوروں کے چھوٹے بڑے تقریباً سارے ادیب جمع ہو گئے۔ وہ لوگ بھی جو ہم سے متعلق نہیں تھے، جیسے جگر مراد آبادی، اناراجت اختر م کرتے تھے اور بابائے اردو، کنز العبد الحق نے لکھا کہ تو ہی جنگ ادب کے نقطہ نظر سے اردو زبان کا بہترین اخبار ہے، ایسکس ہر چیز کی بناء کے لیے مخالفت ضروری ہے۔ کیونست دشمن نوجوان ادیبوں کی بھی ایک جماعت تھی جو ہمیں ناپسند کرتی تھی اور تجربہ پرستوں کا ایک گروہ تھا جو نئی ادب کو کسی بھی نظریے سے آلودہ کرنے کے خلاف تھے۔ اس کی اپنی تحقیر تھی جس کا مرکز لاہور میں تھا۔

سجاد علیہ کا گھر، بیکری بھوں، اداویہی سرگرمیوں کا مرکز تھا۔ وہیں ترقی پسند ادیبوں کے ہجرت دار چلے ہوتے، نئی نظمیں، کہانیاں اور مصما میں پڑھے جاتے۔ اس پر بحث مباحث ہوتا، تنقید ہوتی جس کا حلقہ صارف اور رسالوں میں چھپتا اس سے اردو کی تخلیقی تحریر پر بہت گہرا اثر پڑا۔

کچھ عجیب اتفاق تھا کہ اس دنوں اردو کے بہت سے صحب افس کے اوپر سبکی اور پناہ میں آ گئے تھے، اگرچہ چند روزہ احمد مہاس، عصمت چغتائی، مختار، مہندر ناتھ، مجروح سلطان پوری، ساحر مدھیائی، کیفی اعظمی، سہباصمن، جوش ملیح آبادی، سرفراز خاں اور دوسرے لوگ، یہ سب تو ترقی پسند تھے لیکن جو ہم سے اختلاف بھی رکھتے تھے جیسے میراجی اور اختر الایمان، وہ بھی ہمارے جلسوں میں شریک ہوتے تھے۔ پطرس بخاری اور جگر مراد آبادی جیسے ادبی عمائدین جب سبکی آتے تو کوشش کر کے ہمارے جلسوں اور مباحثوں میں شریک ہوتے۔ اس وقت ہندوستانی اہلچرخ پر اطمینان پہلے تھیں ایسی ایجنٹ چھایا ہوا تھا اور ادبی دایا میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا دور دورہ تھا۔ سینہ بھائی انجمن ترقی پسند مصنفین کے جنرل سیکریٹری تھے اور سلطانسان کی بی بی۔ اے تھیں۔

ہم دن میں پارلی آفس میں کام کرتے تھے، اپنے بھائی 'قومی جنگ' کے ایڈیٹر تھے، اور شام کو

لن ادب پر تادہ خیالات کرتے۔ ہم مارکسزم کی روشنی میں نگاہیں اساتذہ کی قدروقیمت کا تعین کرنے کی کوشش کرتے اور اس طرح کے سوالات کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کرتے کہ غالب اور میر، جسکی اور کبیر کیسے ہمیں آج بھی کوئے فکر عطا کرتے ہیں۔ ادب کی دائمی قدریں کیوں ہیں۔ ہم ریجو، ملارے اور بودھیز کی وکارانہ خوبیوں پر طویل مباحثے کرتے۔ یہ شاعر فرانسیسی زوال پسندوں کی حیثیت سے مشہور تھے۔ بنے بھائی نے اصل فرانسیسی میں ان کا مطالعہ کیا تھا۔ میں نے صرف انگریزی ترجمہ پڑھا تھا۔ ہماری بحثوں میں کافی کام اکثر آجاتا تھا۔

مصوری کے بارے میں بنے بھائی مجھ سے بہتر علم اور سمجھ رکھتے تھے۔ انہیں میراں، گوگاں اور پاکاس کی تخلیقات پسند تھیں اور ریجو، ملارے اور بودھیز کو وہ ناپسند کرتے تھے۔ فرانسیسی زوال پسندوں کی خدمت کرتے ہوئے انہوں نے ایک مضمون لکھا 'شعر محض'۔ لیکن اس میں کوئی عجیب بات نہیں ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ آدمی اپنے لیے اپنی ایک انفرادی اور فنی جمالیاتی دنیا رکھتا ہے اپنی زندگی کے آخری دنوں میں بنے بھائی کے رویے میں تبدیلی آگئی تھی اور انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ 'شعر محض' کو اپنے مضامین کے مجموعے میں شامل نہیں کرنا چاہتے۔

مجھ میں اور بنے بھائی میں اقبال شناسی پر ہمیشہ دوستانہ جھڑپیں ہوا کرتی تھیں۔ اقبال کی شاعری نے مجھ پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ انہوں نے فنیس اور خدوم جیسے انقلابیوں کو بھی متاثر کیا تھا۔ وجود اس کے کہ اس میں مسلم قدامت پرستی کی ایک زد تھی۔ وہ پہلے اردو شاعر تھے جسوں نے ۱۹۱۹ء میں روسی انقلاب کا خیر مقدم کیا تھا۔ ابتداء میں بنے بھائی اس تصاد کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے جو لینن نے نالسنائی میں اور گورکی نے ہٹلر میں دیکھا تھا۔ لیکن یہ ذکر دلچسپی سے خالی نہ ہوگا کہ بعد کو انہوں نے اقبال کے بارے میں اپنی رائے بدل دی۔ بنے بھائی سے میری آخری ملاقات اس سال مارچ کے آخر یا اپریل کے شروع میں ہوئی تھی جب انہوں نے دہلی یونیورسٹی میں اقبال پر سیمینار کا انعقاد کیا اور میں نے اقبال پر ایک مقالہ پڑھا۔ یہ سیمینار اقبال کے صد سالہ جنم دن کی تیاری کے سلسلے میں ہوا تھا جو ہندوستان، پاکستان اور سوویت یونین ۱۹۶۷ء میں متائیں گے۔

ملک کی تقسیم کے بعد بنے بھائی ۱۹۴۸ء میں پاکستان چلے گئے تاکہ وہاں کیونسٹ پارٹی کی تنظیم

کریں۔ شروع میں وہ روپوش رہے اور پھر چند سال بعد انہیں فیض اور پاکستان کے چند فوجی افسروں کے ساتھ راولپنڈی سارن کیمپ میں ٹھوٹ کر پایا گیا۔ سزا کے بعد انہیں بلوچستان کی ایک جیل میں رکھا گیا۔ انہوں نے پاکستان کی جیلوں میں پانچ سال گزاریے۔ سرکاری وکیل نے ان کے لیے سرائے موت کا مطالبہ کیا تھا لیکن اس سے ڈرنے کے بجائے فیض نے جیل میں اپنی بہترین نظمیں اور غریب کھیں اور سجاد ظہیر نے اپنے ادبی تاثرات اور یادوں کی کتاب 'روشانی' لکھی اور ایران کے عظیم غزل گو شاعر حافظ پر ایک کتاب لکھی۔ ان کتابوں میں اپنے گھر سے بیوی بچوں سے دور انہیں صرف ان کے عقائد کی پختگی نے ہمت و حوصلہ عطا کیا۔

رضیہ آ پاکستون میں اپنی پیادری بنیویں کی پردوش کرنے کی جدو جہد کیلی کرتی رہیں۔ اسوں نے ان سنگھن دنوں میں بے مثال ہمت کا ثبوت دیا۔ جب بنے بھائی پہلی مرتبہ ۱۹۳۹ء میں جیل گئے تو رضیہ آپاے الہ آباد یونیورسٹی میں داخلہ لے کر اردو ادب میں ایم۔ اے کیا اور جب بنے بھائی پاکستان کی جیلوں میں قید رہے اور موت کے سائے تلے پاکستان کی جیلوں میں قید رہے تو رضیہ آپا اپنی در سے کی، فسانہ نگار بن گئیں۔

سجاد ظہیر اور فیض پاکستان میں قید ہی تھے جب دسمبر ۱۹۵۳ء میں ہاسکون میں سوویت لاویوں کی دوسری کانگریس میں شرکت کرنے کا موقع ملا۔ جب میں نے یوان چہیل ستوں میں تقریر کی اور ہندوستانی ادیبوں کی طرف سے تجھے کے طور پر فیض کی نظموں کا ایک مختصر سا مجموعہ اور سجاد ظہیر کا نام پیش کیا تو کانگریس کے تمام شرکت کنندگان نے کھڑے ہو کر دیر تک تالیاں بجاتیں۔ یہ ہندوستانی اور پاکستانی دانشوروں کو جن کے رہنما سجاد ظہیر اور فیض تھے۔ سوویت ادیبوں کا خراج عقیدت تھا۔ ہم سب کے لیے فخر سے سر بلند کرے کا ایک لمحہ تھا۔

ہندوستان کی تحریک اور سادی دنیا کے دانشوروں کی ہم کے دہرے دواؤ کے رہا کرنے بھائی کو ۱۹۵۵ء میں رہا کیا گیا اور وہ ہندوستان واپس آ گئے پہلے وہ لکھنؤ میں رہے اور پھر دہلی میں سکونت پذیر ہو گئے جہاں وہ کیونسٹ پارٹی کے کچھ رولڈر کی حیثیت سے کام کرتے رہے۔

ہندوستان آئے کے سال پھر کے اندر راجدرا انہوں نے ڈاکٹر ملک راج آنند کے ساتھ مل کر نئی دہلی میں 'یشیائی' بچوں کی پہلی کانگریس منعقد کی جو بالآخر انفریشیائی بچوں کی زبردست تحریک بن

مئی۔ جو ترقی پذیر ملکوں کے سامراج دشمن تخلیقی ادب کے لیے ایک پر قوت فورم، انسان کے کھوئے ہوئے دکن کو بحال کرے کی تحریک ہے۔

اپنی زندگی کے آخری دن برسوں میں انہوں نے کچھ نظمیں لکھیں اور ان کا ایک مجموعہ شائع کیا۔ 'چمکلا نیم' یہ شمار کتاب ہے بعض لوگ شاعری کی تعریف کے بارے میں اپنے قدامت پسندانہ رویے کی وجہ سے اسے بھی شاعری نہیں مانتے، لیکن اس میں مجاہد ظہیر کے نازک جذبات اور دن کی حساسیت پوری طرح نظر آتی ہے۔ ان میں سے بعض خطوط کے ترجمے روپی زبان میں بھی شائع ہوئے ہیں۔

نے بھٹی نے صرف چار کتابیں یادگار چھوڑی ہیں، لیکن ان کا اصلی تخلیقی کارنامہ ہے ان سینکڑوں نئے ادیبوں کی صورت میں برصغیر کی بہترین تخلیقی صلاحیت کا حاکم کرنا جسے انہوں نے اور اس کی تحریک نے سونے لگا اور بخند کی تھیل دھماکی۔

ان کی شخصیت بہت ہی دلکش تھی اور ان میں بڑی غناست تھی۔ انہوں نے ہندوستانی اور مغربی تہذیبوں کے بہترین حصوں کو اپنے آپ میں سمولیا تھا۔ ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع تھا۔ انہیں وہ لوگ بھی پسند کرتے تھے جو ان کے سیاسی خیالات سے اختلاف رکھتے تھے۔

وہ خود زندگی کی ساری اچھی چیزوں کا شوق رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ چیزیں ساری انسانیت کو حاصل ہوں۔ اسی لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی رضا کارانہ مفلسی میں، انسانیت کے مقصد کے لیے وقف کر دی۔ لیکن کے الفاظ ان پر پوری طرح صادق آتے ہیں

'انسان کی عزیز ترین ملکیت ہے زندگی، اور یہ چونکہ سے بس ایک ہی بار ملتی ہے اس لیے اس کو اس طرح جینا چاہیے کہ وہ کسی بزدلانہ اور حقیر ماضی کی شرمندگی سے بھلے نہیں، اس طرح جینا چاہیے کہ اسے ان برسوں کی اذیت نہ ہو جو بے مقصد گزرے، اس طرح جینا چاہیے کہ مرتے وقت وہ کہہ سکے کہ میری ساری زندگی اور ساری توانائی دنیا کے اہم ترین مقصد پر اسانی کی آزادی میں صرف ہو گئی۔'

ہست راور ذہیات، نئی دہلی، مجاہد ظہیر پبلشرز، نومبر ۱۹۷۳ء

کینی عظمیٰ

قومی جنگ

پارٹی کی تنظیم اور ضرور طبقے کو منظم اور متحرک کرنے کے لیے پارٹی اخبار کی جواہریت لینن نے بتائی ہے اس کا بننے بھائی کو دہائی شہید احساس تھا۔ جب جب پارٹی کا اردو اخبار نکلا اس میں ہمیشہ سب سے بڑا حصہ بنے بھائی کا رہا ہے۔ پارٹی کے لیے لکھنے والوں کی ایک ٹیم تیار کرنا، اخبار کو زیادہ سے زیادہ دلچسپ اور مفید بنانا انہیں کا حصہ تھا۔ ہمارا 'قومی جنگ' بنے بھائی جس کے ایڈیٹر تھے اس وقت اتنا مقبول ہفتہ وار تھا کہ میں نے سولانا حسرت موہانی کو کہتے سن

'یہ تو کبھی' 'ہارڈ' 'ایب تھا، یا' 'الہ داس' 'پالپ' 'قومی جنگ' 'کو اتنی مقبولیت حاصل ہے۔'
جامعہ ملیہ کے اساتذہ اور طالب علم 'قومی جنگ' کی پالیسی سے متعلق نہیں تھے نیکس لڑکوں کو یہ ہدایت تھی کہ وہ 'قومی جنگ' پڑھیں اور دیکھیں کہ اس ہفتہ وار نے اردو صحافت کی زبان اور معیار کو کہاں پہنچایا ہے۔

میں کانپور میں رہتا تھا زندگی میں بھی بے انتہا راجسیت تھی اور تصورات میں بھی۔ اسی زمانے میں دو تیس شمارے مجھے 'قومی جنگ' کے ملے۔ میں نے پڑھ دیکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب 'ستائین'، 'گراڈکی لڑائی' ہو رہی تھی۔ میں نے ایک چھوٹی سی نظم کہی اور ایک مختصر سے خط کے ساتھ اسے 'قومی جنگ' کو بھیج دیا۔ مجھے کوئی امید نہیں تھی کہ پارٹی کے اخبار میں میری نظم چھپ سکے گی لیکن کچھ دنوں بعد جب 'قومی جنگ' کا شمارہ ملا تو میں نے دیکھا کہ نہ صرف یہ کہ نظم چھپی ہوئی ہے بلکہ انہوں نے

میرا خط بھی چھاپ دیا ہے۔ پارٹی اخیار میں اپنی نظم دیکھ کر وہ دن میرے لیے اتنی خوشی کا دن تھا کہ دوبارہ ایسی خوشی نصیب نہیں ہوئی۔

اسی زمانے میں بنے بھائی نکھو آئے اور وہاں سے مجھے بھی لے آئے، پارٹی میں میری حیثیت اس وقت بالکل ہنگامی تھی۔ وہ بھی ان گھڑ۔ بنے بھائی مجھے لائے اور آج میں جو کچھ ہوں انہیں کا بنایا ہوا ہوں۔ ہمارے تعلقات بالکل دوستانہ اور رفیقانہ تھے لیکن میرے لیے بنے بھائی کی حیثیت دوست یار نہیں تھی۔ میرے والد کو مرے ہوئے کافی دن ہو چکے ہیں، لیکن اس سے پہلے قیسی کا اتنا شدید حسرت بھی نہیں ہوا جتنا اس دن ہوا، جس دن میں نے انہیں خبر پڑھی کہ بنے بھائی کا انتقال ہو گیا ہے۔

فردری میں جب مجھ پر فالج کا حملہ ہوا اور میں اسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا تھا اس وقت موت سے لڑنے کی جرات پیدا ہوئی وہ بنے بھائی کے کچھ خطوں سے پیدا ہوئی۔ اس وقت وہ اسنے پریشان تھے اور اس قدر ٹرپ ٹرپ کے مجھے خط لکھ رہے تھے کہ مجھے بار بار وہ تاریخی واقعہ یاد آتا کہ جب ۱۹۱۵ میں پیار تھا تو بامریکی کیا کیفیت تھی۔

بنے بھائی کے کارنامے بیان کرنے کی نہ مجھ میں صلاحیت ہے اور نہ کسی چھوٹے سے مضمون میں اس کی گنجائش ہے۔ ترقی پسند مصنفین کی تحریک ان کا اتنا بڑا کارنامہ ہے کہ اردو ادب میں اس کی دوسری کوئی مثال کم سے کم میری نظر میں نہیں ہے۔

میرا تعلق ترقی پسند مصنفین سے بھی ہمیشہ رہا ہے اور مختلف لڑیوں میں اس لیے میں اپنے ذاتی تجربے کی بنیاد پر کہہ سکتا ہوں کہ ادیبوں کی تنظیم سب سے مشکل کام ہے۔ بنے بھائی نے جس کامیابی سے اس کام کو انجام دیا وہ ہم سب کے لیے ایک بنیاد ہے۔

ہفت روزہ حیات نئی دہلی، ۱۱ مارچ ۱۹۷۳ء

ڈاکٹر جی۔ اچاری

سُبک رو اور شیریں گفتار انقلابی

میرے لیے اب تک اس تلخ حقیقت کو قبول کرنا بہت مشکل ہے کہ اب اب بھی نہ ہو گا کہ بے بھائی اپنی مہربان شخصیت اور مسکراتے ہوئے چہرے سمیت اپنے بھون میں داخل ہوں اور دوری سے مجھے مخاطب کریں، اچاری کا بے بھائی کسی دن ہم لوگوں کے ہاں آؤ، بیٹھیں گے، ادھر ادھر کی بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ یہ تھے بے بھائی، اپنی نمایاں اور ممتاز خصوصیتوں اور کارناموں کے علاوہ وہ اپنے ساتھیوں اور ہر کاروں کے لیے بہت ہی مہربان اور بڑے اچھے دوست بھی تھے۔ اتنی سری سے باتیں کرنے والے اور دوسروں کی باتوں کو سننے اور دیکھنے والے کہ اس کی دوستی ایک بے مثال چیز اور انہیں کی ذات سے مخصوص ہو کر رہ گئی تھی۔

بے بھائی کا تعلق ان نوجوان ہندوستانی وطن دوستوں کے گروہ سے تھا جنہوں نے چوتھی دہائی کے شروع میں لکھنؤ میں تعلیم حاصل کی اور پریس میں کیونسٹ تحریک سے متاثر ہوئے اور وطن واپس آ کر ہندوستانی کیونسٹ پارٹی میں شامل ہو گئے۔ ڈاکٹر کے۔ ایم۔ اشرف، ڈاکٹر زی۔ اے۔ احمد، ہاجرہ بیگم اور کامریڈ بیرون کر جی ان کے اہم حصروں میں تھے۔ بے بھائی کی سیاسی سرگرمیاں کسٹور میں شروع ہوئیں، جہاں حاسب علم کی حیثیت سے انہوں نے وہاں کے ہندوستانی حاسب علموں میں ہندوستان کی تحریک آزادی کے قومی انقلابی پروگرام کو مقبول بنانے کے لیے ایک دستانہ نکال بھارت۔ چوتھی دہائی کے وسط میں ہندوستان آنے کے بعد وہ فوراً ہی

پارٹی میں شامل ہو گئے اور یوپی کے ساتھیوں کے ساتھ، جو سختی اور ظلم کے ایک دور کے بعد مزدوروں اور کسانوں کی تحریک کو دوبارہ سرگرم کرنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ بھی فعال کام میں لگ گئے۔ ۱۹۳۶ء میں جب میں دکن میں بھارہ میں قید تھا تو میں نے سنا کہ کانپور اور الہ آباد میں مزدوروں کے جلوس، ایک گیت کی لہر پر مار چکے ہیں۔

مزدوروں نے ملکوں ملکوں جھنڈا لال اٹھایا ہے

جو بھوکا تھا جڑ بٹکا تھا، اب قصہ اس کو آیا ہے

بعد کو مجھے معلوم ہوا کہ یہ گیت بنے بھائی نے لکھا ہے۔ وہ پارٹی کے مہلی کارکنوں کی صفوں میں شامل ہو گئے تھے۔ ۱۹۳۶ء ہی میں انہوں نے ملک راج آزاد اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل کر، جس ترقی پسند مصنفین کی غیر درکھی۔ اس زمانے کی ان باغیانہ تقریروں پر راجست ستوں سے تو بڑی ناک بھوں چڑھائی لیکن اس تحریروں سے ہاتھیں بازو کے ان لوگوں میں بڑا جوش اور حوصلہ پیدا ہو گیا جو سماجی ترقی کے لیے لڑ رہے تھے۔ جنوری ۱۹۳۸ء میں، اس نیم قانونیت سے لائدہ اٹھا کر جو کانگریسی وزارتوں نے نیم بیچپائی تھی، جب ہم بے بسپائی سے پیشمل فرٹ نکالنا شروع کیا تو جواد ظہیر اس کے واقع اور اہم قلمی معاونوں میں تھے اس سلسلے میں جب مرحوم محمود الظفر اور ان کی بیوی رشید جہاں سے دہرہ دون میں ایک ۱۵ روزہ کیسپ کی حیثیت سے مرکزی پارٹی اسکول کا اہتمام کیا تو اس اسکول میں سجاد ہمارے اہم ٹیچروں میں سے تھے۔ پھر اسی زمانے میں دوسرے کیونسٹوں کے ساتھ سجاد بھی کانگریس سوشلسٹ پارٹی میں کام کرتے تھے یہاں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کانگریس سوشلسٹ پارٹی کی سیاسی پالیسی میں ہائیں بازو کی طرف جھکاؤ پیدا کرنے کے لیے لڑ رہے تھے۔ ۱۹۳۹ء میں انہوں نے دکر پتا اور سولی ہائی والہ کے ساتھ مل کر ایک متباد سیاسی قرارداد پیش کی۔ سجاد کانگریس میں بھی کام کرتے تھے اور چوتھی دہائی کے اواخر میں اس اصطلاح کانگریس کمیٹی کے ممبر بھی رہے۔ جب دوسری جنگ عظیم پھڑکی تو سجاد پارٹی کی جگہ مخالف مائن کی سرگرم حمایت کر رہے تھے اور انڈین نیشنل کانگریس کے رام گڑھ اجلاس (مارچ ۱۹۴۰ء) کے فوراً ہی بعد دوسرے کیونسٹوں اور ہائیں بازو والوں کے ساتھ انہیں جیل میں بند کر دیا گیا۔

جورجی ۱۹۴۲ء میں جیل سے چھوٹنے کے فوراً ہی بعد وہ سبھی میں پارٹی ہیڈ کوارٹر میں پہنچ گئے

اور انہوں نے پارٹی کے اردو ترجمان قومی جنگ کی ادارت سنبھالی۔ ان دنوں بنے بھائی پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے ممبر تھے اور اس کے سارے اجلاسوں میں شرکت کرتے تھے۔ انہوں نے مسلم سوال پر بہت سے پمفلٹ بھی لکھے اور پارٹی کے تنظیمی کام میں بھی مدد کی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جب ہم دونوں کو پنجاب میں پارٹی کے ایک مشکل تنظیمی مسئلے کو سلجھانا پڑا تھا تو سہارنے کتنی مدد کی تھی اور کتنی اور غصے کو دور کرنے میں اور اتحاد بنانے رکھنے میں اس کا شکر ادا کرنا بہت ہوا تھا۔

فروری ۱۹۴۸ء میں کلکتہ میں ہماری دوسری پارٹی کانگریس میں، جو متحدہ ہندوستان کی آخری کانگریس تھی، پاکستان میں ایک علیحدہ کمیونسٹ پارٹی قائم کرنے کا فیصلہ کیا گیا۔ سجاد ظہیر مرکزی کمیٹی کے ممبر بنے گئے تھے اور اس سے کہا گیا کہ وہ پاکستان جائیں اور وہاں کمیونسٹ پارٹی کو منظم کرنے کا کام سنبھالیں۔ یہ آسان کام نہیں تھا۔ اور اس وقت شاید ہی کسی کو اندازہ رہا ہو کہ یہ کام کتنا مشکل ہو جائے گا، لیکن سہارنے اس کام کو محنت اور جوش کے ساتھ قبول کر لیا۔

دوسری پارٹی کانگریس کے بعد ۱۹۴۹ء میں ہندوستان میں پارٹی پر سختیاں اور مظالم شروع ہوئے اور پھر اسے ہم قانونی حالات میں کام کرنا پڑا۔ پاکستان میں حالات اس سے بھی خراب تھے۔ سہارنے پاکستان کے علاقے کی کمیونسٹ پارٹی کو از سر نو منظم کیا اور پاکستانی کمیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری بنے گئے جسے شروع ہی سے سخت روپوشی کے حالات میں خفیہ کام کرنا پڑا۔ اس زمانے میں برطانوی اور امریکی سامراجیت ایک طرف تو سوویت یونین اور دوسرے سوشلسٹ ملکوں کے خلاف سرد جنگ کی اشتعال انگیز یوں کی پالیسی پر اور دوسری طرف ان لو آراء ملکوں کے خلاف جو اپنی آزادی کو مستحکم بنانے کے لیے کوشاں تھے، دوہوا اور بلیک میل کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔

پاکستان کمیونسٹ پارٹی سجاد ظہیر کی رہنمائی میں ایک آزاد اور خود مختار پاکستان کے لیے سارا جہود ایشیا، افریقہ، اور کوریا کے ساتھ سالمیت کے لیے ہم چل رہی تھی۔ فیض احمد فیض 'پاکستان ٹائٹلس' میں اس کے حق میں لکھ رہے تھے۔ دو پاکستان میں اس تحریک کے لیڈر تھے اور عالمی امن کونسل کے ممبر تھے۔ پاکستان کے ادیب اپنی نظموں، کہانیوں اور مضامین کے ذریعے حکمرانوں کی امریکہ نواز پالیسیوں پر حملے کر رہے تھے جن کے اقدامات پاکستان کے عوام کی مرضی

اور ان کے مفاد کے خلاف تھے۔ لیاقت علی خان کو اس سبب میں سادش کی بڑائی اور نام نہاد 'راولپنڈی سادش' کیس 'کھڑا کیا جس میں سجاد ظہیر، نقیض، سیٹ حسن کو ماخوذ کیا گیا اور اس الزام میں گرفتار کیا گیا کہ انہوں نے میجر جرنل اکبر خاں اور دوسرے اہل فوجی افسروں کے ساتھ مل کر پاکستان کی حکومت کا تختہ الٹنے کی سادش کی تھی۔

ایک دہشت پسندانہ مقدمے کا سال باندھا گیا۔ اس کا قطعی ثبوت یہ ہے کہ درہا اعظم پاکستان لیاقت علی خان نے پبلک پرائیویٹ حاصل کرنے کے لیے کچھ خطوط پڑھ کر سنائے جن کے بارے میں بن کا دعویٰ تھا کہ انہیں ان کے بعض دوستوں نے لکھے ہیں اور یہ مطالبہ کیا ہے کہ مضمون کو بغیر کسی مقدمے یا تفتیش کے گولی مار دی جائے۔ مقدمے کی کارروائی کو خلیہ رکھ کر اور بیرونی طاقتوں کی چالوں کی طرف لڑکھے جیسے اشارے کر کے یہ کوشش کی گئی کہ پاکستان کے پریس کے جنوبی حلقوں کو مضمون کے خلاف براہِ روبرو کر دیا جائے لیکن اصلی صورت حال ایک اوپل نے بالکل صحیح معنی بے نقاب کر دی۔ یہ اوپل ہندوستانی ادیبوں اور فنکاروں نے جاری کی تھی اور اس میں مطالبہ کیا تھا کہ مضمون کو اپنی معافی چیش کرنے اور اپنی رہائی حاصل کرنے کے لیے پوری سہولتیں دی جائیں۔

گرفتاریاں، سامراجی سازشوں کے پس منظر میں ہوئی ہیں۔ لیاقت حکومت کے رویے سامراجیت پاکستانی فوجوں کو کوریا بھیجنے کی کوشش کر رہی تھی۔ پاکستان کی سر زمین پر اہم جنگی اڈے قائم کرنے کے لیے گفت و شنید ہو رہی تھی۔ پاکستان کی مسلح افواج میں ان سوالوں پر اور کشمیر کے سوال پر اختلاف پیدا ہوئے تھے جن کو بھانڈا بنا کر ان افسروں پر ایک 'سادش' کیس چھاپ دیا جو حکمران طبقے کی پالیسیوں کی مخالفت کرتے تھے اور کیس اس طرح تیار کیا گیا کہ اس میں حزب مخالف کے عناصر کو خاص طور سے پاکستان کی کیونسل پارٹی کو بھی ماحوذ کر لیا جائے۔

اس اوپل پر بانٹیں ہارے کے ایسے ستارہ ادیبوں اور فنکاروں نے دستخط کیے جیسے کہ ڈاکٹر ملک راج آنند، کرشن چندر، عصمت چغتائی، راجندر سنگھ بیدی، آر۔ کے۔ کرہیا، رویش تھاپڑ، ساحر لدھیانوی، سردار جعفری، کیمل، عظمیٰ، ضیا سرحدی، میکش، جیراج اور رگس وغیرہ، ظہیر، نقیض اور سیٹ حسن کی رہائی کے لیے ہندوستانی بھم کے دوران میں ڈاکٹر ملک راج آنند نے کہا

'مجھے یقین ہے کہ سجاد ظہیر کو اگر اپنی معافی کا موقع دیا جائے تو وہ اپنے اوپر

احرام عائد کرنے والوں کی تردید اسی طرح کریں گے جیسے کہ برلن میں
رائس باغ کی تشدد کی کے مقدسے کے ہیرو نے عام شرم احیا کے اس جاہ
کاروں، گورنگ اور اس کے پھوڑوں کو جھوٹا ثابت کر دیا تھا۔ وہ ترقی اور
خوشی کی اس برہدست اساس، اس عظیم، شان نغم کو جاہ نہیں کر سکتے جس کی
ایک علامت سجاد ظہیر ہیں۔

اور ایہ ہی ہوا۔ ہندوستان میں اور ساری دنیا میں امن و ترقی کی قوتوں نے ان کی رہائی کے
بے جوہم چلنی تھی اس کے دہاؤ کے وقت اور خود پاکستان میں ہونے والی سیاسی تبدیلیوں کے زیر اثر
سجاد ظہیر اور دوسرے لوگ بالآخر ہا کیے گئے۔ ظہیر ہندوستان واپس آ گئے، اپنے بیوی بچوں سے
ملے اور پھر سے ہندوستان کی پارٹی میں مزدوروں کے محاذ پر اور کلچرل محاذ پر کام کرے لگے۔ وہ
بہت ہی سخت آزمائش سے گزرے تھے، لیکن پھر بھی ویسے کے ویسے ہی دوست نواز، شیریں گفتار
اور سبک زد، لیکن اپنے کام میں اور پارٹی سے وفاداری میں جلا کے ثابت قدم اور حکم جتنے بھائی
تھے۔

اپنی زندگی کی آخری دو دہائیوں میں بنے بھائی پہلے پارٹی کے اردو ہفتہ وار کے اسچارج رہے
اور پھر ترقی پسند ادبوں کے محاذ پر اور پارٹی کے کلچرل محاذ پر کام کرتے رہے، یہاں اور دوسرے
ملکوں میں کانفرنسوں میں شرکت کرتے، مضامین لکھتے۔

آخری دوران سے جی بھر کر دوستانہ بات چیت کا موقع مجھے ۱۹۷۰ء میں ملا تھا۔ شملے میں ان
سے ملاقات ہوگئی جہاں وہ اپنی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ چھپایاں سنانے گئے تھے۔
پارٹی کے لیے، مزدور طبقے کے لیے، ملک کے لیے ان کے، خشک اور بے لوث کام کی حوصلہ
رہی ترقی پسند اور صحت مند طبقے کے لیے ان کی جدوجہد، رے رے سے کوروشن رکھے گی۔ اور ان
کی دوستی کی چھوٹ ہمارے دلوں کو براتی رہے گی اور ہمارے کام میں ہم کو صحت و حوصلہ عطا کرے
گی۔

بٹے بھائی۔ کچھ بیتی یادیں

ہات ۱۹۳۶ء کی ہے۔ اس سے ایک سال پہلے، لہ آباد میں کیونسٹ پارٹی کا پہلا گروپ بننا تھا اور میں ضلع کیشی کا سیکریٹری تھا۔ تب ہم کانگریس میں تھے، ورکانگریس سوشلسٹ پارٹی کی الہ آباد شاخ کے بھی ہم لوگ کرتا دھرتا تھے، ہم نے تب ہی سنا کہ چند دلایت کے بڑے اصحاب الہ آباد آنے والے ہیں اور ان میں سے کچھ کو اس وقت کے کانگریس صدر جواہر لال نہرو آل انڈیا کانگریس کمیٹی میں دسے دارمہدوس پر لانے والے ہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹر زینڈ۔ اے۔ احمد آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے اقتصادی ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہو کر آئے اور مرحوم ڈاکٹر کنور محمد اشرف اقلیت ڈپارٹمنٹ کے سیکریٹری ہو کر آئے۔ بٹے بھائی بھی اسی وقت الہ آباد آئے اور اپنے والد مرید دزیر حسن کے ساتھ انجمنی روڈ اور گھنٹک روڈ کے چوراہے کے کمرے کے ایک بڑے عالیشان مکان میں رہنے لگے۔

یہ تینوں صاحبان جلد ہی کانگریس سوشلسٹ پارٹی کے ہڈر ہو گئے۔ بٹے بھائی تو شاید اس پارٹی کی پینشنل ایگریگٹو کے بھی رکن تھے بہر حال، لہ آباد میں کانگریس سوشلسٹ پارٹی کی سرگرمیوں میں یہ سب حصہ لیتے تھے۔ اسی زمانے میں ہم لوگوں نے سوراج بھون میں ایک ہفتے کے لیے سوشلسٹ ٹیچر سلسلے کا بھی اہتمام کیا جس میں پہلی تقریر جواہر لال نہرو نے کی۔ بٹے بھائی، احمد، اشرف نے بھی تقریریں کیں۔

ہم الہ آباد کیونسٹوں کا جس کیونسٹ لیڈر سے رابطہ تھا وہ تھے مرحوم کامریڈ رورت
بھار دواج۔ وہ پولیٹ بیورو کے رکن تھے اور سینٹری کمیٹی کی طرف سے یو۔ پی پارٹی کے انچارج۔
کامریڈ بھار دواج نے ہم لوگوں سے پوشیدہ طور پر کہہ دیا کہ بٹے، احمد، اشرف کا گھر بیس سوشلسٹ
پارٹی میں تو ہیں پر کیونسٹ پارٹی کے بھروسہ ہیں اور اس سے دوستانہ تعلقات رکھو۔

اس وقت جواہر داس نہرو الہ آباد شہر کا گھر بیس کمیٹی کے بھی صدر تھے۔ انہوں نے شہر کا گھر بیس
کمیٹی کے تیس سیکریٹریوں میں ایک سیکریٹری سہا ظہیر کو بنایا۔ اس حیثیت سے بٹے روز ہی شام کو
ضرور شہر کا گھر بیس کے دفتر آتے تھے اور اس سے روز ہی ملاقات ہوتی تھی۔ پھر کا گھر بیس سوشلسٹ
پارٹی کی سرگرمیوں کے سلسلے میں تو ملتا ہوتا ہی تھا۔

شہر کا گھر بیس کے دفتر سے اٹھ کر تقریباً روز ہی میں، اور بٹے بھائی، چوک کے پاس لوک ناتھ نام
کے ایک ٹھیک بندوستانی محلے میں پاس کھانے جاتے تھے۔ ویسے بٹے پان کے شوقین ہیں تھے پر
دوستوں سے دوستی اور دوستوں کے مزاج کا خیاں رکھنا ان کے مزاج کا خاصہ تھا جس سے وہ ہر کسی
کا دل سود لیتے تھے۔ بٹے سدر تو تھے ہی پھر ان کی چاب ڈھال، اس کی شانگلی، اس کی سادگی ہر
بات دل پر اثر کرتی تھی۔ لوگ گھیر لیتے کہ یہ کون ہے اور جب پتہ لگتا کہ سر سید ویر جس جیسے نامی
گرمی بڑے آدمی کا بیٹا دلایت پاس کر کا گھر بیس میں شامل ہو گیا ہے تو وہ بڑے ہی خوش ہوتے۔

کچھ کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں سے بٹے بھائی کی دوستی بڑھتی ہی گئی اور ہم ایک دوسرے
کے قریب آتے گئے۔ ویسے میں اور تب کی الہ آباد کیونسٹ پارٹی کے میرے ساتھی ریش چندر
سبنا آپس میں بات کرتے کہ پار بٹے، ڈاکٹر احمد وغیرہ کی باتیں اور رویہ تو کا گھر بیس سوشلسٹ
پارٹی کا ہے نہیں، آخر یہ لوگ ہیں کیا۔ ہم لوگوں کی یہ رائے جتنی گئی کہ ہونہ وہ یہ کیونسٹ ہیں مگر اس
وقت ٹھیک اس بات کا پتہ نہیں لگا۔

مگر کچھ عرصے بعد بات صاف ہو گئی۔ ٹھیک یاد تو نہیں کہ کب پر الہ آباد کیونسٹ پارٹی کی طبع
کمیٹی کی میٹنگ میں بٹے شامل ہونے لگے۔ پھر وہ تہہ پردیش کیونسٹ پارٹی کے سیکریٹری ہو گئے۔
اتر پردیش پارٹی کی صوبائی کمیٹی نے، ایک سیکریٹریٹ بنایا جس کے ارکان میں بٹے بھائی کے علاوہ
میں اور کامریڈ بھار دواج شامل تھے تب کیونسٹ پارٹی غیر قانونی قرار دی جا چکی تھی اور کام کرنا

یہ خطر تھا۔ پارٹی کا ٹیکسیکل اپریشنس میرے سپرد تھا۔

اب بنے بھائی کے ساتھ میری رفاقت میں اضافہ ہو گیا۔ اکثر پارٹی سیکرٹریٹ کی میٹنگ ان کے گھر پر ہوتی تھی جو سرسید رو پر حسن کاشا عمارت کے تھے۔ ہم کل کوپے کے رہنے والے نیچے متوسط طبقے کے لوگ اس بڑی کوٹھی میں جاتے ہوئے گھبراتے تھے کہ کوئی لوگ نہ دے۔ پر اب کبھی نہ ہوا۔ اسی کوٹھی کے باہر دروازے سے ہی اوپری منزل پر جانے کے لیے سڑکیاں تھیں۔ جہاں ایک بڑے کمرے میں بنے بھائی کی منڈی تھی۔ کمرے بھر میں کتابیں بکھری پڑی رہتی تھیں وہیں ہم بیٹھتے، باتیں کرتے اور میٹنگ ہوتی۔ ایک دو بار دوسرے مقامات پر بھی میٹنگیں رکھی گئیں مگر بعد میں بنے بھائی کا کمرہ ہی سب سے محفوظ مانا گیا۔ آخر پولیس اور فحشہ والے کیسے یہ اندازہ کر سکتے تھے کہ غیر قانونی کمیونسٹ پارٹی کی میٹنگیں سرسید رو پر حسن کے گھر ہو سکتی ہیں اور وہاں پولیس کے چھاپے کا سوال ہی نہیں اٹھتا تھا۔

بنے بھائی کے کمرے میں یا تو صوبائی سیکرٹریٹ یا پھر کبھی کبھی الہ آباد ضلع کمیٹی کی میٹنگیں ہوا کرتی تھیں۔ الہ آباد ضلع کمیٹی کی میٹنگیں تو کہیں بھی ہو جاتی تھیں، مگر صوبائی سیکرٹریٹ کی میٹنگیں ہمیشہ بنے بھائی کے کمرے میں ہی ہوتی تھیں اور جب کامریڈ بھارودراج میٹنگ میں شریک ہوتے تو یہ کافی دیر تک چلتی۔ میٹنگ اگر دس اور ساڑھے دس بجے شروع ہوتی تو پھر دو بجے تک چلنا تو معمولی بات تھی۔ تقریباً دس اور ساڑھے دس بجے بنے بھائی پر نیند کا حملہ ہوتا۔ کرسی پر بیٹھے بیٹھے گردہ اوٹھسے لگتے تو کامریڈ بھارودراج فوراً ان کے منہ میں پتی من پسند سگریٹ پھیر کر نیوی کٹ لگا دیتے نیند کا حملہ دور ہوتے ہی بنے بھائی پوری طرح چوکس ہو جاتے پھر بارہ بجتے ایک بجتا بحث چلتی۔ بھارودراج دھواں دھار تقریر کرتے سگریٹ ختم ہو جاتی تو نوکر چڑیاں لاکر دینا دھکی پھونک ڈال جاتیں، پر میٹنگ چلتی رہتی۔ میری مشکل یہ ہوتی کہ میں دیکھتا کہ بنے کے ہاتھ میں سگریٹ خاتمے پر آٹھکی ہے، مگر وہ پھینک نہیں رہے ہیں۔ میں ڈر جاتا کہ بنے کی نگہیاں جل جائیں گی۔ اس لیے میں ہاتھ بڑھاتا کہ انگلیوں سے سگریٹ کھینچ کر ایش ٹرے میں ڈال دوں فوراً بنے بھائی کہتے جھٹکنس اور پھر سب کا تہقہ لٹ میں گونج جاتا۔

کچھ دنوں بعد ڈاکٹر ریڈا سے۔ احمد بھی سیکرٹریٹ کے گھر ہو گئے دراب میٹنگیں کبھی کبھی ان

کے گھر پر بھی ہونے لگیں۔ سیکرٹریٹ میں، میں عی سب سے بھونٹا تھا۔ اس وقت میری عمر کوئی ۲۰ سال تھی۔ بٹے کی باتوں اور ڈھنگ پر مجھے بہت ہی ہنسی آتی تھی۔ اس کا انداز بحث میں بولنے کا ڈھنگ، سب ہی بڑا پیارا اور نرمالاء، میں اپنی ہنسی کو روکنے کی ہر ممکن کوشش کرتا۔ ایک دن بھارو دواج پوچھ بیٹھے کیوں ہنستے ہو۔ میں نے کہا کہ اگر ایک بات ہو تو بتاؤں۔ اس سے پہلے بھارو دواج کئی بار بٹے کو کہہ چکے تھے کہ ٹوٹ بک رکھا کرو۔ کامریڈ بھارو دواج کامریڈوں کے کام میں ڈسپلن لانے کے لیے پاکٹ ٹوٹ بک رکھنے پر بہت زور دیا کرتے تھے۔ اس دن بھارو دواج نے گھوم کر بٹے سے کہا 'تمہاری ٹوٹ بک کہاں ہے تم ٹوٹ بک نہیں رکھا کرتے'۔ ویسے تو بٹے بھائی کسی بات کا جواب دینے کے لیے چند لمبے توقف کرتے تھے مگر اس دن فوراً بول پڑے۔ 'میرے پاس بڑی ٹوٹ بک ہے اور جیب سے ٹوٹ بک نکال کر سامنے رکھ دی۔ ہم سب خوب ہنسے۔

بٹے بھائی اچھے کھاتے پیتے خاندان کے تھے۔ میں کسان مورچے پر کام کرتا تھا۔ گاؤں گاؤں منرجشٹی کرتا۔ اگر پکڑ نہ لے تو پیدل چلتا، راستے میں پٹے چبانا، کھجی ندی کھجی نالے پار کرتا اور پھر رات میں کسی بھی گاؤں میں قیام کرتا۔ میں سوچتا تھا کہ اس سے بٹے بھائی کو تکلیف ہوگی، اس لیے ایک دن میں نے ان سے کہا 'ظہیر صاحب، آپ لندن پٹ اور پھر سرسید کے بیٹے آپ کو اس مورچے پر تکلیف ہوگی مگر وہ نہ مانے، اور میرے ساتھ کئی مرتبہ گاؤں میں گئے۔ ان کی وہی سستی اور چٹاپن سدا رہا، اسنے بڑے خاندان کے ساتھ کئی گاؤں جانا کافی مشاشر کن تھا۔

ایک مرتبہ ہم لوگوں نے الہ آباد کی ہنڈیا تحصیل کے ایک گاؤں میں، شاید ۱۹۳۸ء میں چار دنوں کے ایک اسٹڈی سرکل کا انتظام کیا۔ اس کے بے کسان سب کے در کرتے تھے اسٹڈی سرکل کی تفصیلات طے کرنے کا ذریعہ اور بٹے بھائی کا تھا۔ کھانے کے لیے لمبے کی فراہمی سے لے کر روشنی کے لیے پٹرولیمس کے انتظام تک سب ہی چیزوں کے انتظام کی ذمہ داری ہمارے سر تھی۔ اس سلسلے میں ایک دن پوچھ بیٹھے یہ بری کہیں نہیں کیا ہوتی ہے۔ میں نے کہا بٹے میاں انڈیا میں ریوولوشن (انقلاب) لانا ہے تو بری کہیں کا جانا بہت ضروری ہے۔ اس پر خوب ہنسے اور کہنے لگے چلو چار دن گاؤں میں رہیں گے تو بہت کچھ جان لیں گے۔ وہ چار دن اس گاؤں میں ہی رہے۔

سوشلزم کے بنیادی اصولوں پر انہوں نے لکھ دیا جسے کسانوں نے بہت پسند کیا اس کی وجہ سے وہ سب میں ہر طرح سے مقبول ہو گئے۔

۱۹۳۷-۱۹۳۸ء میں اتر پردیش میں کانگریس قسری تھی۔ بیکر برٹ کی سینک لکھوں میں بھی ہونے لگی۔ سید صاحب خدا کا۔ ہماری بینٹیکس نے بھائی کے کمرے میں دوسری منزل میں یا پھر کبھی کبھی شہر کے قلب میں بنے بھائی کے بڑے بھائی علی ظہیر کی کوٹھی پر ہو گئیں۔ اسی زمانے میں عیاجی سہاش چند بوس اور پناہی ستیا رسیا کا پتا ڈمکا ہوا تھا جس کی وجہ سے سارا ملک اٹ گیا تھا۔ سہاش نے پناہی کو کھری بھٹی دی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے صوبائی کونسل کی سینک لکھوں میں چل رہی تھی کہ اچانک کمرے میں بنے کے بڑے بھائی ڈاکٹر مسیس ظہیر سہاش بابو کی جیت کی خوشخبری لے کر آئے، ہم لوگوں کی خوشی کا لہکا نہ رہا۔ بنے کو تھوڑی دیر کمرے ہو کر باقی بھی دیئے اور اس کی ضد پر سینک لکھوں کو تھوڑی دیر روک کر جیت کی خوشی سنائی گئی۔

دوسری جنگ شروع ہونے کے شاید ایک سال پہلے بنے بھائی کی شادی ہو گئی وہ الہ آباد کا پہلا گھر چھوڑ کر دوسرے گھر میں چلے گئے تھے۔ میں اس دنوں اس کے پاس کئی بار جایا کرتا تھا۔ کوئی وقت نہ تھا، کبھی صبح کبھی رات کبھی دوپہر میں پہنچ جاتا۔ بنے کا کمرہ بچلے کے بائیں پار میں تھا، ہم سیدھا وہیں پہنچ کر دروازہ کھٹکھٹاتے۔ ایک دن کوئی ضروری کام تھا، میں نے دروازہ کھٹکھٹایا، اندر سے ایک بیٹھی رہائی آئی اور بنے پھانکار سنائی۔ صاحب آپ لوگوں کے آنے جانے کا کوئی وقت ہوتا ہے کہ یوں ہی وقت بد وقت آ جاتے ہیں۔ میں کچھ گیا، مسر سجاد ظہیر ہیں۔ رات کچھ اکھری مگر میں ان سے پاؤں نہ ٹیک لھا کر چلا آیا۔ میں نے بنے سے اس کا تذکرہ بھی نہیں کیا کچھ دنوں بعد میں ڈینس آف ٹریڈرز کے فحش پکڑا گیا۔ جب مجھے ان کی طرف سے ایک کامریڈ کی معرفت اس دن کی پھانکار کے سلسلے میں ایک معذرتی اور پیار بھرا پیغام ملا۔

کامریڈ رضیہ بنے بھائی کو ایک چچی کامریڈ بیس۔ وہ خود بھی لکھنے والی اور انجیلنگ لکھیں۔ بنے ان سے بڑے خوش رہتے۔ رضیہ کے بارے میں بنے بھائی کے جذبات کیا تھے اس کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جاسکتا ہے۔

میں کیونسٹ پارٹی سے الگ ہو کر جنگ اور آزادی کے بعد آل انڈیا کانگریس کمیٹی کے

اقتصادی لاپارگنت کا سیکرٹری ہو گیا تھا۔ وہاں سے ۱۹۵۷ء میں ہٹ کر ایک سال کیرالا اور پھر دو سال افریقا کی پہنچتی تنظیم کے ہندوستانی سیکرٹری کی حیثیت سے قاہرہ میں رہا۔ ۱۹۶۰ء میں ہندوستان واپس آ کر 'سوشلسٹ کانگریس' میں کے نام سے پندرہ روزہ اخبار جاری کیا اور کانگریس سوشلسٹ فورم میں کام کرنے لگا۔ اس دوران نے بھائی پاکستان گئے، ٹیل میں رہے اور پھر ہندوستان لوٹ آئے۔ میری اس سے ملاقات برسوں بعد قاہرہ سے واپسی پر ہوئی۔ اس کے پرانے اندازہ اپنائیت اور پیار بھرا سہجہ، کسی بھی چیز میں تو تہہ لے نہیں ہوتی تھی۔

۱۹۶۳ء میں ہم ساتھ کیو بگئے۔ ٹرینگرٹ سے ہوتے ہوئے اور بھائی جہاد کی مشکلات کی وجہ سے چاروں پرانے میں رہنے کے بعد ہم کیو، اور ہوانا گئے اس سفر کے دوران ہمارے دو بیٹے اور ۲۳ گھنٹے کا ساتھ رہا۔ سفر کے دوران ایک دن بے بھائی کہے گئے۔ بھئی ہرش کیا خوش نصیبی ہے کہ تمہارا ساتھ ہو۔ کوئی بیوقوف بھی ساتھ ہو سکتا تھا پر تم آگے حرا آ گیا۔ اس دوران خوب باتیں ہوئیں۔ بچے دنوں کی یادوں کا سلسلہ چل پڑا۔ بات بیویوں تک جا پہنچی۔ بے بھائی رضیہ پر اپنا دل کھول بیٹھے۔ اپنی قسمت کو سراہا۔ رضیہ کتنا سہرا دیتی ہیں یہ بتایا۔ اس کی کھجھاری کی اور اس کی قابلیت کی تعریف کی، اور کہا 'میری بڑی پیاری بیٹیاں ہیں مگر انہیں بنایا ہے رضیہ نے'۔

سات سال پیسے بے بھائی کی ۶۰ ویں سالگرہ منائی گئی۔ بے بھائی سے پوچھا گیا تقریر کرنے کے لیے کس کس کو بلایا جائے۔ انہوں نے میرا نام بھی بتایا۔ میں بڑا خوش ہوا۔ بے بھائی کی ادبی دنیا ہی جس سے سب واقف ہیں مگر ولایت سے لوٹ کر تیس سال ہندوستان میں عوام کے عین بیچ کھانے اس کی جانکاری تو گویا کوئی کم ہے اس وقت میں اس کے سب سے زیادہ قریب تھا اس لیے انہوں نے مجھے یاد کیا اس سے مجھے از حد خوشی ہوئی۔

ہندی میں، میں کبھی کبھی ادبی خاکے لکھتا ہوں۔ کچھ سخرے قسم کے، کچھ طنزیہ انداز سے ہوتے۔ ۱۹۶۶-۶۵ء میں، ایک دن نے کو اپنے یہاں کھانے پر بلایا اور انہیں اپنے کچھ خاکے سنائے۔ وہ خوب ہنسے، بہت خوش ہوئے اور کہنے لگے ایسا لگتا ہے بڑے لہڈیہ بڑے اچھے مذاق، بیڑے اور بریوں کھائی ہیں۔ میں نے کہا بے بھائی تمہارے، تاکہ دینے سے مجھے بڑا سنوٹا

ہوا۔

جنے نہ رہے۔ ہم میں سے کوئی بھی ایک دن نہ رہے گا۔ جب میں قاہرہ میں تھا تو میری مٹی بس کاڈرائیور کہتا تھا 'استاد مالویہ کل نفس زلّتاً موت' یعنی 'شری مالویہ ایک دن سب مرجائیں گے۔' تو سوال یہ ہے کہ جتنے دن زندہ رہتا ہے تو انسان کیا کرتا ہے۔ کم سے کم جتنے بھائی کو یہ اطمینان ہوگا کہ انہوں نے اپنی زندگی بھر کام کیا۔ دلی کی ایک تقریب میں مجھ سے کہنے لگے 'بھئی ہرٹس' یہی کیا کم ہے کہ ہم زندہ ہیں اور اپنا کام انجام دے رہے ہیں۔

اس دور میں جتنے ملک کی بگڑتی ہوئی حالت پر بہت دکھی ہو جاتے تھے۔ پریٹنی کے دنوں میں ایک مرتبہ انہوں نے لکھا 'ڈر لگتا ہے کہ پھولوں سے خوشبو نہ غائب ہو جائے۔' ہم نے بعد میں جتنے بھائی سے کہا 'سجاد ظہیر صاحب، جب تک آپ جیسے انسان پیدا ہوتے رہیں گے، تب تک پھولوں کی خوشبو کی حفاظت ہوتی رہے گی۔' فخر مت کرنا۔

جنے بھائی گئے، مگر یہ بات طے ہے کہ وہ اس لوگوں میں سے تھے جو اپنی زندگی اس بات کے لیے وقف کر دیتے ہیں کہ پھول بہکیں، چڑیاں چبکیں، بچے ہنسیں اور انسان انسان سے پیار کریں۔

وقت دورہ حیات، نئی دہلی، سجاد ظہیر میسر، نومبر ۱۹۷۳ء

امرت رائے

مشفق اور مہربان دوست

موت نے جیسے گھر دیکھ لیا ہو، احتشام صاحب کی رحلت کا زخم، بھی ہر نئی جگہ کہ بنے بھائی پر ویسا ہی جھلک اُل کا دورہ پڑا، اور ایک سال کے اندر ہندوستان کے اور خصوصاً اردو کے ترقی پسند ادب کے دوسب سے مضبوط ستون چاتے رہے، یہ ایک ایسا خلا ہے جو جلدی بھرا نہیں جاسکے گا اور جس کے اثرات دھیرے دھیرے نمایاں ہوں گے۔

بنے بھائی نے اپنی تمام عمر اسی ترقی پسند ادب کی تحریک کے لیے وقف کر دی اور میں تو سمجھتا ہوں یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ اس کا انتقال اپنے گھر کے بستر پر نہیں، پردیس کے ایک شہر میں ہوا جہاں کہ وہ افرادیشیائی ایبوس کی ایک جین الا تو امی کانفرنس میں شرکت کرنے گئے تھے۔ اب سے کئی برس پہلے ۱۹۶۵ء میں، ایک مرتبہ مجھے ابھی اس کے ساتھ اسی طرح کے ایک سفر میں شریک ہونے کا فیض حاصل ہوا تھا اور ہم لوگ یارپ کے کچھ سوشلسٹ ملکوں میں گھومتے گھومتے اسی الما آتا شہر میں پہنچے تھے جہاں کہ اس دارمَن کی موت ہوئی، تب کی بہت سی یادیں میرے دل میں بسی ہیں اور اس سب سے بنے بھائی کی، ایک ہی تصویر دہن میں بھرتی ہے جو کہ ایک بہت ہی غلط اور مہربان دوست کی تصویر ہے۔ بنے بھائی بہت ہی نیک دل مشفق مسان تھے، ان کے مزاج میں قدرے تکلف تو تھا، مگر تصنع نہیں تھا، بہت کھلے ہوئے، بہت منکسر المزاج، ان کے ساتھ گھنٹوں گھنٹوں بیٹھنے کا اتفاق ہوا ہے مگر یہ ان کی انکساری ہی قسمی حس نے کبھی مجھ کو یہ احساس

نہیں ہونے دیا کہ وہ شخص جس سے میں باتیں کر رہا ہوں، عمر میں اور زندگی کے تجربوں میں ورطلم و دانش میں مجھ سے کتنا بڑا ہے، نرم عظیم شخصیتوں کا یہ ایک خاصہ ہے جو بننے بھائی میں بھی بھرپور ملتا ہے اور پھر وہ جس قدر دوست، لوازدی تھے، اس میں کوئی شبہ کی بات نہیں ہے کہ آج اس کے دوست ہندوستان اور پاکستان کے کونے کونے میں بکھرے پڑے ہیں اور اس کی جدائی کا سوگ منا رہے ہیں۔

جس لوگوں کا ہندوستان کے ترقی پسند ادیبوں کی تحریک سے کچھ بھی واسطہ رہا ہے اس کو معلوم ہے کہ اس تحریک کی داغ بیل بننے والی، اور ملک راج آنند، وران کے دو ایک ساتھیوں نے ہی اپنی طالب علم کے زمانے میں لندن میں اٹلی تھی، پھر کچھ ہی عرصے بعد جب یہ لوگ ہندوستان آئے اور اس تحریک کی پہلی لہلہ ہند کانفرنس نکلتی تھی، اپریل ۱۹۳۶ء میں ہوئی تو اس کی صدارت کے لیے منشی پریم چند کو مدعو کرنے کا کام بنے بھائی کو ہی سونپا گیا کیونکہ شاید یہ انہیں کے کرے کا تھا، جسے انہوں نے بہت جلدی سے اہتمام دیا، اس کی جگہ پر شاید دوسرا کوئی آدمی اس کام کو نہ کر سکتا کیونکہ تب تک یہ تحریک اس ملک کے لیے بالکل ہی نئی تھی مگر بننے بھائی کی بات اور تھی۔ ان کے مزاج میں، ایک ایسی نرمی اور گھٹاوت تھی جو فوراً دوسرے آدمی کا دل جیت لیتی تھی، ایک طرح کا چمکا پن جو ان کے عزم کی کمزوری نہیں بلکہ مصیبتی کا شہد تھا، اور یہ نرمی یا گھٹاوت یا چمکا پن (جو بھی نام آپ اس کو دینا چاہیں کوئی، اپری، رکھ رکھاؤ کی محض بد تکلف چیز نہیں، ان کے کردار کا جزو تھا، جس کی جڑیں ان کی فرخ دلی اور وسیع انگریزی میں تھی، یہی وجہ تھی کہ ادبی معاموں میں بھی اس کی نظر بہت صاف تھی جیسا کہ اس کے دو بڑے شاہکاروں یعنی راشنائی اور دیگر حافظہ میں بھی دیکھا جاسکتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، ترقی پسند ادیبوں کی تحریک جب اس کے کچھ رہنماؤں اور راکش کی جنگ نظری کے باعث بہت کچھ ٹوٹ پھوٹ گئی تب اسے دوبارہ اپنے ہیروں پر کھڑا کرنے کا بے غش مشکل کام انہیں نے اہتمام دیا، ایسی مشکل صورتوں میں وہ مبرور سے کام لینا بھی جانتے تھے۔ یوں بھی جدبازی اس کے مزاج میں نہیں تھی، وہ اطمینان سے کام کرنا پسند کرتے تھے جو کبھی بھی اس کے ساتھیوں کو گراں بھی گزرتا تھا مگر جس خوبی کے ساتھ، جس ثابت قدمی سے انہوں نے اپنی زندگی کا سفر طے کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے یہ کون کہہ سکتا ہے کہ ان کا یہ طریقہ کار عام تھا۔

یہ غور کرنے کی بات ہے کہ ان کی اس ثابت قدمی کی بنا کیا ہے، میری سمجھ میں اس کی بناء یہی ہے کہ ان کا نصب العین صاف تھا، وہ نصب العین تھا یک نئے ہندوستان کی تعمیر۔ انسان دوستی کے اصولوں پر، سماجی انصاف پر مبنی، اپنے اس مقدس نصب العین سے الگ اس کی کوئی زندگی نہ تھی۔ انساں دوستی ہی ان کا ایمان تھا، اور وہی ان کی روح، زندگی ان کے نزدیک بہت بڑی نعمت تھی جسے اچھی طرح دینا چاہیے۔ یہی بھرپور کام کرتے ہوئے اس کی طاقتوں کا بھرپور مزہ اٹھاتے ہوئے اس کی طبیعت کا رنگ مطلق رہ نہ نہیں تھا، وہ اچھا کھانا پسند کرتے تھے، جنمے کپڑے پسند کرتے تھے، اچھے مکان میں، اچھی طرح رہنا پسند کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ سب کو یہی کچھ میسر ہو۔ اس کی کس کس بات کا ذکر کیا جائے۔ بڑی خوبصورت صفات کا ایک آدی ہم سے جدا ہو گیا، لیکن جس ایک چیز کو میں اس وقت حراج عقیدت پیش کرتے ہوئے سب سے زیادہ یاد کر رہا ہوں وہ ہے ان کی دوستی، نو، ری۔ دوستی کو وہ ہر چیز سے بالاتر رکھتے تھے۔ بعض اوقات کسی مسئلے کو لے کر ہمارے درمیان اختلاف بھی ہوا ہے مگر اس سے کبھی ہمارے دوستانہ تعلقات میں فرق نہیں آیا۔ دوستی سے بڑی کوئی چیز نہیں جو ایک آدی دوسرے آدی کو دے سکتا ہے، مگر اکثر دیتا نہیں، بنے بھائی دوستی دینا جانتے تھے، اسی لیے وہ سب کے بنے بھائی تھے۔ سب کے دکھ سکھ میں شریک اور اسی لیے ان کے سب دوست آج ان کے لیے مر ڈھن رہے ہیں اور برسوں ڈھنٹے رہیں گے۔

ہفت روزہ حیات، نئی دہلی، اجلا تعمیر، نومبر ۱۹۷۳ء

سجاش بھوپا دھیائے

... اور بے بھائی ہم سے بچھڑ گئے

کیا قسم ہے کہ مجھے انعام سے شروع کرنا پڑ رہا ہے۔

ما آتا ہونٹل کے گراؤ ٹھٹھور کے ریستوران میں، میں نے س کو آخری بار دیکھا۔ روز کی طرح جتنے بھائی درادیر سے آئے۔ وہیں نے مجھ سے کہا۔ ”تم فکر نہ کرو، میں وقت پر پہنچ جاؤں گا۔ تم پہلے چلو۔ یہاں کے آخری الفاظ تھے جو انہوں نے مجھ سے کہے۔ اور پہلی اور آخری ہار دیا ہوا کہ انہوں نے اپنا کہا پورا نہ کیا۔

جب کانفرنس شروع ہوئی تو میں نے گھبرا گھبرا کر ادھر ادھر دیکھنا شروع کیا۔ اس لیے کہ ہندوستانی وفد کے طرف سے جتنے بھائی کو رپورٹ پیش کرنی تھی۔ جتنے بھائی نے یہ رپورٹ لکھنے کے بعد ہم میں سے کچھ لوگوں کو سنائی تھی اور ہم سب نے اسے پسند کیا تھا۔

کچھ دیر بعد ڈاکٹر عطرنگھ میرے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ جتنے بھائی کی طبیعت اچھی نہیں ہے، وہ نہیں آئیں گے اور انہوں نے عطرنگھ سے کہا ہے کہ وہاں کی طرف سے رپورٹ پڑھ دیں۔

اس وقت بھی مجھے خیال نہیں ہو کہ کوئی خاص بات ہوگی، اس لیے کہ ابھی دوں پہلے ایسا ہوا تھا کہ جتنے بھائی لچک کے وقت نہ ملے تو میں ان کے کمرے میں گیا۔ وہ بیٹے ہوئے تھے لیکن انہوں نے مجھے اطمینان دلایا کہ طبیعت بالکل ٹھیک ہے، ذرا معذرت کو آرام دینے کے خیال سے انہوں

نے سوچا ہے کہ بچہ گول کر دیں۔

کھانا گول کرنے کی اصطلاح میں ان دنوں اکثر استعمال کیا جاتا تھا جب میں نے بھائی کے ساتھ ایک مہینے کے لیے ۱۹۷۱ء میں ویتنام گیا تھا۔

مجھے وہ دن کبھی نہ بھولیں گے جب میں نے بھائی کے ساتھ ویت نام میں تھا۔ جن لوگوں نے بھائی کو دہلی میں دیکھا ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ویت نام میں وہ کس قدر جوان سال لگتے تھے، میں ان سے عمر میں ۱۳ سال چھوٹا ہوں لیکن صبح سے شام تک کے مصروف پروگرام میں، میں اس کا ساتھ نہیں دے پاتا تھا۔ میں کئی بار بیمار پڑ گیا لیکن بھائی بیمار پڑنا تو کیا کبھی تھکے ہوئے اور سست بھی نہ نظر آئے۔ انہیں دوس میں جب بیمار پڑنا تو کہہ دیتا کہ "کھانا سوچتا ہوں" "گوں" کر دوں۔

ویت نام کے دن مجھے اس لیے بھی یاد رہیں گے کہ بھائی نے مجھے اپنی ابتدائی سرگرمیوں کے بارے میں بتایا۔ مجھے پہلی بار معلوم ہوا کہ وہ بیرمنگھم تھے۔ پھر انہوں نے پاکستانی جیل کا ذکر کیا اور ویت نام سے وہ اس قدر متاثر ہوئے تھے کہ در شام کو بیٹھ کر منصوبے بنانے کے وطن واپس جا کر پارٹی اور عوام کے لیے کیا کیا کام کریں گے۔

بھائی کو سب سے پہلے میں نے کلکتہ میں ترقی پسند مصنفین کی دوسری کل ہند کانفرنس میں دور سے دیکھا۔ پھر میں ان سے سمٹی میں پہلی پارٹی کانگریس میں اور ترقی پسند مصنفین اور کاروبار کی کانفرنس میں ملا۔ وہ اس وقت پارٹی کی مرکزی کمیٹی کے ممبر تھے۔

مجھے چند برس میں، میں ان سے قریب آیا۔ سب سے پہلے بھائی نے مجھے تاشقند کی انفریشیا کی ادیبوں کی پہلی کانفرنس کے ہندوستانی وفد میں شریک کیا۔ ان کی بدولت میں ایشیا اور افریقہ کے ادیبوں کی برادری سے روشناس ہوا جس سے مجھے ادیب کی حیثیت سے بہت فائدہ پہنچا۔ میں نے دیکھا ہے کہ دوسرے ملکوں کے ادیب ان کا کس قدر احترام کرتے تھے۔ ان سے جو بھی ملا وہ ان کا گرویدہ ہو گیا۔

بھائی اکثر کلکتہ میں آتے رہتے تھے اور جب آتے تو بنگالی ادیبوں سے ملنے بزرگ ادیبوں سے بھی اور نوجوان ادیبوں سے بھی جو ادیب مختلف خیالات بھی رکھتے تھے، ان کی شخصیت

کی کشش ان کی بھانڈاری اور صاف گوئی کی وجہ سے ان کی قدر کرتے تھے۔ ہمیں جب بھی بھی اپنے ادبوں کو منظم کرنے میں دشواری ہوتی تو ہم نے بھائی کو بدلتے اور وہ ہمیشہ ہماری مدد کرتے۔ ماسکو میں انفریشیائی ادبوں کے مستقل بیورو کی میننگ کے بعد میں نے بھائی سے پہلے ال آٹا آ گیا تھا۔ اس بے جسوں وہ آئے اس دن انہیں لینے کے لیے دیرپور ٹ گیا۔ اس سے پہلے میں جن میں ان سے مستقل بیورو کی میننگ ہی کے سلسلے میں ماسکو میں ملا تھا۔ اس وقت انہوں نے میڈیکل چیک اپ بھی کرایا تھا اور وہ اس بات پر بہت خوش تھے کہ ڈاکٹروں نے کہا تھا کہ آپ کی صحت بہت اچھی ہے وہاں سے وہ اپنی بیٹی کے پاس لندن چلے گئے اور مجھے ایک خط لکھا کہ ان کی صحت پہلے سے بھی اچھی ہے اور وہ اپنی 'خودنوشت' لکھ رہے ہیں۔

اب کے جب میں اس سے ملا تو مجھے بھی خوشی ہوئی اس لیے کہ ان کی صحت پہلے سے کہیں بھی لگ رہی تھی۔ ان کے کمرے میں، لٹچ کے دوران میں بڑی دیر تک باتیں ہوتی رہیں۔ وہ کہا کرتے کہ: 'ہمیں ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ادبوں کی ایک کانفرنس ہندوستان میں کرنی چاہیے۔ ان دنوں وہ سوویت یونین، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ادبوں کی مشترکہ میننگ کا انعقاد بڑی بے چینی سے کر رہے تھے ہمیں ان ہی سے امید تھی کہ وہی اسے کامیاب بنا سکتے ہیں۔ چار چار نے سے پہلے انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر دیا تھا جو بعد کو کامیاب ہوا۔ برصغیر ہندوستان کی قوتوں کا اتحاد اور سالمیت انہیں بہت عزیز تھی۔

اگلے دن رات کے کھانے کے بعد ہم لوگ ہوٹل کے دوسرے حصے میں پاکستان کے ایک ڈیلی ریکٹ سے ملے گئے۔ وہ دو جوان ادیب تھے۔ بے بھائی کو دیکھ کر بالکل دم بخود رہ گئے۔ گھٹنے بھر تک وہ بتاتے رہے کہ وہ جوان پاکستانی قومی آراوی اور سوشلزم کے پیادین کے بارے میں اور خاص طور سے بے بھائی کے بارے میں کسی رائے رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا: 'آپ تو ہمارے دن سورماؤں میں ہیں جو پاکستان کے نوجوانوں کو سب سے زیادہ عزیز ہیں۔

بے بھائی اس کی باتیں سن کر خوش تو بہت ہوئے لیکن انہوں نے اس نوجوان ادیب سے کہا کہ 'آپ میری اتنی تعریفیں کر رہے ہیں، لیکن مجھ میں کمزوریاں اور کوتاہیاں بھی ہیں، ان پر بھی نظر رکھیے۔ یہ سن کر میرے دل میں بے بھائی کا احترام اور زیادہ ہو گیا۔ پھر اسی رات کو بے بھائی کے

لڑے میں بڑی دیر تک ہم لوگ ادیبوں کی تحریک کی باتیں کرتے رہے۔ بہت رات ہو گئی تھی، لیکن وہ ذرا بھی تھکے ہوئے نہیں لگ رہے تھے۔

دوسرے دن یہ غصہ ہو گیا۔ عطرنگہ سے جب بنے بھائی کی طبیعت ٹھیک نہ ہونے کی خبر ملی تو بھی میں نے اسے کوئی اہمیت نہیں دی۔ سہ پہر میں ایک سودیت ساعی سے بتایا کہ بنے بھائی پر دل کا خفیف سادورہ پڑ تھا اور انہیں سہال ہسپتال لایا گیا تھا میں نے سہال چلنے کو کہا تو مجھے بتایا گیا کہ ان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔

اگلے دن صبح سٹائیک نے بتایا کہ دورہ بہت صحت تھا ہم نے ہاسکوس میں اپنے سفیر کو ٹیلی فون کیا کہ وہ وغیرہ آپ کو اطلاع کر دیں۔ اور ان سے کہیں کہ نسیم کو بھیج دیں اس لیے کہ دورہ ہی رہا نہ جاتی ہیں۔ ان کے ٹکسٹ کا اور دیر سے کا نظام سودیت ادیبوں کی یونین نے کیا۔ بنے بھائی کی دیکھ بھال کے لیے ہم لوگ حوزہ کرنا چاہتے تھے لیکن رہا نہ جانے کی وجہ سے ہمارا ہونا نہ ہونا ہے کار ہوتا۔ ہمارے ساتھ کے نوجوان ترجمانوں نے چوبیس گھنٹے ان کے پاس رہنے کا ذمہ لیا۔ تیسرے دن ہمیں پتہ چل کر ان کا دردم ہو گیا ہے، انہوں نے کھانا کھا یا سوئے اور ترجمانوں سے بات چیت کی۔ ان سے کانفرنس کے بارے میں پوچھا اور ہم لوگوں کو کہلوا یا کہ پریشان نہ ہوں۔

لیکن اس کے بعد والے دن ان کی حالت پھر بگڑ گئی۔ ہاسکوسے دل کے امراض کے ایک ماہر پروفیسر کو مشورے کے لیے المآ آ لایا گیا۔ قزاقستان کے در پر صحت خرداں کے علاج کی تجویز کی رہے تھے جس طرح کی دیکھ بھال اور علاج بنے بھائی کو المآ آ تا میں ما اس کا یہاں تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔

ہم لوگ ہمدان خواستہ سودیت یونین، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے ادیبوں کی مینٹک کے لیے ماضقہ چلے گئے اس لیے کہ ہمیں اپنے المآ آ کے دوستوں پر اعتماد تھا کہ وہ بنے بھائی کے دوا علاج میں کوئی کسر نہ چھوڑیں گے اور س مینٹک کی کامیابی کے لیے بنے بھائی نے ہمارے پہلے بڑی محنت کی تھی۔

۱۳ ستمبر کی رات کو سر قند بیکچنے کے ذرا سی دیر بعد ہمیں اطلاع ملی کہ بنے بھائی انتقال کر گئے۔ چاروں ملکوں کے ادیب جو اس وقت وہاں موجود تھے، سکتے میں رہ گئے۔ بنے بھائی کی ناوقت

موت پر ہم سب کو ٹیک ہی سارنگ تھا۔ ہم سب کے دلوں میں ایک ہی سے جذبات تھے ہم نے ہول کی نابی میں جلسہ کیا اور ہم نے دیکھا کہ جو لوگ اس ہم لوگوں کے ساتھ ترمانوں کی حیثیت سے کام کر رہے تھے وہ اردو قطار رو رہے تھے۔

بنے بھائی ایک شاندار زندگی جیے اور انہوں نے ایک شاندار موت پائی۔ ایک ایسے ملک میں جو انہیں عزیز تھا، ادیبوں کی کانفرنس کے دوران میں جو انہیں بہت عزیز تھے۔ ہمارے سوا دس دو ستوں سے من کو پچے کی ہر وہ کوشش کی جو انسان کے بس میں ہے۔ میں کہوں گا کہ انہیں اگر کسی چیز نے مارا تو حوشی نے یہ دیکھے کی حوشی کہ ادیبوں کی تحریک کشی و بردست ہو گئی ہے۔ ایک بھر پور با مقصد زندگی پوری کر لینے کی حوشی۔

مجھے بنے بھائی کی موت پر شک آتا ہے۔ یہ ایسا انہما تھا جو ساری زندگی کا جوار میں گیا۔ جب میں ان سے قریب آیا تو ان کی عمر کافی ہو چکی تھی۔ وہ بہت کچھ دیکھے تھے۔ لیکن اس بات پر حیرت ہوتی ہے کہ وہ اس وقت بھی مستقبل کے منصوبے بناتے رہتے تھے۔ ۱۹۷۱ء میں دہلی میں انفر ویشیائی ادیبوں کی چوتھی کانفرنس کے فوراً ہی بعد میں انہیں ایک میٹنگ سے گھر پہنچانے جا رہا تھا۔ ہم دونوں تھکے ہوئے تھے۔ کام کی زیادتی تھی۔ بہت ساری غلط فہمیاں ہوتی رہی تھیں درگھنوں دوستوں میں بے معنی بحث ہوتی رہی تھی۔ میں یہ سوچ رہا تھا کہ بنے بھائی ان سب سے عاجز آ چکے ہوں گے اور اب وہ نرم کرے کی فکر میں ہوں گے کہ وہ اچانک یوں اٹھے۔ میرے بھی کبھی بے حد جی چاہتا ہے کہ ادیبوں کی ایک عالمی کانفرنس کی جائے جس میں سارے براعظموں کے ترقی پسند ادیب جمع ہوں!

اور اب میں سوچتا ہوں تو مجھے یہ لگتا ہے کہ بنے بھائی کا انتقال ایک ایسی کانفرنس کے دوران میں ہوا جو اس کی آرزوؤں کے بہت قریب تھی اس لیے کہ اس کانفرنس میں دنیا کے ۷۷ ملکوں کے ادیب شریک تھے جن میں انہیں ایشیائی اریقی ملک کے ادیب بھی تھے۔

آخر دم تک ان کی شراکت نفس اور اخلاق میں کوئی کمی نہیں آئی۔ اس لیے کہ اس کا خلاق جاگیر وراثہ خاندان کا ورثہ نہیں تھا بلکہ یہ ان کے مطالعہ کا نتیجہ تھا جو ترقی پسند متون، نثریں، تھیوتوں سے ہم آہنگ تھا جس سے ان میں بڑی دردمندی پیدا ہوئی تھی۔ دوسروں کے ساتھ رہنا ان میں انسانیت

آئی تھی۔ اپنے دوستوں اور رفیقوں پر اعتماد کرنا اور ان سے محبت کرنا آیا تھا اور یہ سچ نظر کوئی حیرت کی چیز نہیں تھی۔ انہوں نے اپنی پوری زندگی اپنے خیالات و عقائد کے مطابق بسر کی اور ایسے ایسے کام کیے جنہیں کرنے کی جرأت و ہمت کم ہی لوگوں میں ہوتی ہے ہمارا ملک طرح طرح کی اونچے نیچے سے گزرا اور بہت سے بڑے اچھے اچھے ساتھی بڑے دنوں کے بوجھ تلے ٹوٹ گئے لیکن بنے رہائی کا عقیدہ و اعتماد آخر تک محکم اور پیر متزلزل رہا۔

جسٹس رازہ حیات، نئی دہلی، ۱۴ دسمبر ۱۹۷۳ء

توانا اور باشعور ادبی تحریک کا رہنما

سید سجاد ظہیر کا نام ایک توانا اور باشعور ادبی تحریک کے رہنما کی حیثیت سے عواموں یاد رکھا جائے گا۔ وہ بنیادی طور پر ادیب تھے، مگر اس کا بیشتر وقت سیاست کی نذر ہو گیا اور تخلیقی ادب کی طرف متوجہ ہونے کا انہیں بہت کم وقت ملا۔ نوجوانی میں وہ ادب کی ترقی پسند تحریک کی تنظیم و تشہیر میں مصروف رہے اور اس کے بعد کیونسٹ پارٹی کی سیاست میں ایسے الجھے کہ تخلیقی ادب کا منصب ادا کرنے سے قاصر رہے۔ سجاد ظہیر نے بھی نمی حیرت انگیز ادبی صلاحیتوں کی قربانی دے ڈالی۔ یوں تو تاریخ ادب میں اس کا ذکر ایک ادیب سے زیادہ ایک ادبی رہنما کی حیثیت سے آئے گا یہ حیثیت بھی بہت بڑی ہے، کیونکہ انہوں نے جس تحریک کا آغاز کیا، اس نے نہ صرف یہ کہ گزشتہ ۴۰، ۳۵ برس کے ادب کو بھرپور اور ہمہ جہتی انداز میں متاثر کیا بلکہ آئے والے زمانے کا ادیب اسی ادبی تحریک سے رہنمائی اور انسپریشن حاصل کرے گا۔

’لندن کی ایک رات‘ سید سجاد ظہیر کا ایک ناول ہے جس کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر وہ ناول نویسی اور افسانہ نگاری کی طرف متوجہ ہوتے تو اپنا ایک منفرد اسلوب پیدا کرتے مگر السوس کہ وہ ایسا نہ کر سکے۔ بعد میں انہوں نے چند افسانے بھی لکھے مگر ادبی رہنما کی حیثیت سے جلد ہی ان کا رجحان تنقید کی طرف ہو گیا۔ تنقیدی مضامین میں بھی وہ تحسین و فن سے زیادہ ایک رہنمایانہ منصب کی تکمیل کرتے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ گزشتہ ۱۵ برس میں انہوں نے چند نظمیں بھی لکھیں

مگر ان کی حیثیت محض تجرباتی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا ہے سید سجاد ظہیر نے اردو ادب میں تجربہ کے طوفان سے چونک کر تجربہ اور حقیقت کے درمیان کوئی واضح رشتہ اموٹنے کی کوشش میں یہ لٹیریں لکھیں اور تجربہ کے جوش میں اور ان اوزن و محور کے ساتھ آرا دی برتنے کا تجربہ کیا، مگر جیسا کہ اوپر عرض کیا جا چکا ہے، خالصتاً ادبی شغف کے لیے اس کے پاس وقت بہت کم تھا۔ اس تجربہ کو بھی وہ کوئی خاص صورت نہ دے سکے۔ ان کا اصل ادبی کارنامہ 'روشنائی' ہے جو ترقی پسند ادب کی تحریک اور تحظیم کی روداد ہے۔ یہ کام انہی کے کرنے کا تھا کیونکہ ۱۹۳۶ء میں جس لو جواؤں نے اس تحریک کا آغاز کیا اس میں سید سجاد ظہیر پیش پیش تھے اور ساری کی جدوجہد سے یہ تحریک ختم سے مرے میں ملک گیر ہو گئی تھی۔ 'روشنائی' میں انہوں نے جن حالات و واقعات کو لکھا کہ ہے وہ ہماری تاریخی ادب کا ایک نام اور ناگزیر حصہ ہیں۔ کوئی دوسرا ادیب اس موضوع پر اتنی دے دہری سے قلم نہیں اٹھا سکتا تھا۔ سید سجاد ظہیر کی سترہایت سادہ اور سلیس ہوتی ہے، مگر اس سادگی اور سادست میں بھی ایک پراسرار ادبی شاں ہوتی ہے۔ رہنماں سے انہوں نے پی پیٹیم کے نام جو خطوط لکھے (اور جو کتابی صورت میں شائع ہو چکے ہیں) کوہ بھی اس خوبصورت سلاست کے عمدہ نمونے ہیں۔

اس کے بارے میں سنا اور پڑھا ہے کہ وہ بہت مہذب اور شائستہ انسان تھے اور دوستوں کے محبوب تھے۔ قوم پاکستان کے بعد وہ پاکستان میں آئے مگر کچھ عرصے بعد کیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری کی حیثیت سے انہیں انڈیا گراؤنگز اوجھنا پڑا، چنانچہ ان لوگوں سے ان کی ملاقات شادی ہوتی تھی جو پارٹی کے ممبر نہیں تھے۔ میں انجمن ترقی پسند مصنفین پاکستان کا سب سے بڑا اچھا بھلا تھا اور ۱۹۵۳ء تک یہ عمار میرے پاس رہا مگر میں پارٹی کارکن نہیں تھا اس لیے سید صاحب سے میری ملاقات کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ البتہ جب ۱۹۵۵ء میں دورہ اولپنڈی ساراش کیس کے سلسلے میں چار سب جیل میں رہ کر رہا ہوئے اور وہاں میں اس کے ایک دوست نے اس کے احوال میں ایک بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تو وہاں سید سجاد ظہیر سے مل گئی اور آخری ملاقات ہو گئی۔ چنانچہ ان کی شخصیت کے بارے میں میرے کچھ عرض کرنے کا حق نہیں ہوتا۔ البتہ اس کی شائستہ مزاجی کا ایک تجربہ ہوں ہوا کہ وہ اولپنڈی ساراش کیس سے پہلے جب وہ کیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکریٹری تھے وہ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کا جنرل سیکریٹری تھا تو بعض نظریاتی مباحث کے سلسلے میں

انہوں نے مجھے ایک مفصل خط لکھا جس کا میں نے مفصل جواب عرض کیا۔ ایک بار پھر ان کا تہائی مفصل خط آیا اور میں نے بھی اتنی ہی تفصیل سے اپنا مافی الضمیر بیان کرنے کی کوشش کی۔ بحث یہ تھی کہ میں حالات و مسائل کو پاکستان کے حوالے سے جانچتا تھا اور یہاں کے لوگوں کے مفاد، تہذیب اور کلچر کے پس منظر کے بغیر کسی بھی منظر کو قبول کرے پر رضامند نہیں تھا۔ یہ انداز نظر شاید اس تصویر کے خلاف تھا جس کے سید صاحب منبر دار تھے، چنانچہ خطوط میں انہوں نے مجھے زاویہ راست پر لانے کی کوشش کی، درہم میں کوشاں رہا کہ وہ ایک ایسے ادیب کا نقطہ نظر دیکھ لیں جس نے تحریک پاکستان میں عملاً حصہ لیا ہے، درجہ اس مملکت کے تہذیبی جواز پر یہاں رکھتا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس طرح بحث کے تلخ ہوجانے کا امکان تھا۔ ویسے بھی وہ دور انتہا پسندی کا تھا، مگر یہاں ہے جو اس بحث کے دوران سید صاحب کے لیے میں خفی یا درشتی کا شبہ بھی پیدا ہوا ہو۔ وہ تلخ سے تلخ حقائق کا اظہار بھی نہایت سہیتے سے کرتے تھے۔ افسوس کہ یہ خط ایک طرح سے ضائع ہو چکے ہیں، اگر محفوظ ہوتے تو ترقی پسند ادب کی تحریک کے سلسلے میں بعض نظریاتی الجھنوں کے حل میں بہت عمدہ ثابت ہو سکتے تھے۔ مجھے اتنا معلوم ہو سکا ہے کہ جب ۱۹۵۱ء میں سید سجاد ظہیر گرفتار ہوئے تو خانہ تلاشی میں پولیس کو ان کے نام میرے یہ خطوط بھی دستیاب ہوئے جس پر قبضہ کر لیا گیا، اور پھر انہیں انگریزی میں منتقل کر کے پولیس کے حکام اعلیٰ کی خدمت میں پیش کیا گیا جو ان کا تجزیاتی مطالعہ کرتے رہے۔ رہے وہ خطوط جو سید صاحب نے میرے نام لکھے تو تلاشی بسیار کے باوجود وہ مجھے نہیں مل سکے۔ شبہ ہوتا ہے کہ میری خانہ تلاشیوں کے دوران وہ بھی حفیہ پولیس کے رکارڈ میں چلے گئے ہوں گے۔

ملت روز و حیات، نئی دہلی، سجاد ظہیر، ۱۱ نومبر ۱۹۷۷ء

ضیاء الحق

بہنے بھائی — باغی فنکار

بہنے بھائی کی موت، بلاشبہ قوم کا ایک ناقابلِ حلائی نقصان ہے۔ وہ نسل، جس نے ملک کی آزادی کے لیے اتنی بے جگری اور سروروشی سے جہاد کیا اور دوسروں کی ہر آزمائش سے مسکراتے ہوئے گری، وہ نسل جس نے اپنے خون سے کشت آزادی کی آبیاری کی اور سوشلسٹ ہندوستان کے بیج بوسے، اسی ہم سے رخصت ہوتی جاتی ہے۔ اس نے اپنے دل بھی پورے کر لیے ہیں اور اپنا کام بھی۔ وہ بنیادیں رکھنے کا جلیل القدر کام جس پر موجودہ نسل اور آئندہ نسل ایک عظیم الشان عمارت تعمیر کر سکتی ہے۔

بہنے بھائی ایک دنواڑ اور پہلوار شخصیت تھے۔ وہ فطری طور پر ایک فنکار تھے۔ ایک ایسا فنکار جس نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنی ذات کے خول میں بند کر لینے کا تصور تک نہیں کیا۔ یہ اسی فنکار کی حس اور انسان دوستی تھی جس نے انہیں اس درم کا خاموش تماشا بننے نہیں دیا جس کا میدان اس وقت گرم ہو چکا تھا اور وہ سرکلے، مادر وطن کی آزادی کی جدوجہد میں کود پڑے۔ قومی سطح پر سماجی انصاف اور کرداروں کیلئے ہوئے ہم وطنوں کی شخصیت کو منو نے کی جدوجہد میں اور عالمگیر سطح پر مستحکم سامراجی عالمی نظام کے حسوں اور سازشوں کے خلاف اپنے وجود کو برقرار اور اپنی بنیادوں کو استوار بنانے کے لیے نئے سماجی نظام، سوشلسٹ نظام کی جدوجہد میں کود پڑے۔

بہنے بھائی نے پیش و عشرت کی گود میں آنکھیں نہیں کھولیں۔ ان کی عیدائش کے وقت ان کے

والد سید وزیر حسن، دو چوب کورٹ کے ایک معمولی دکیل تھے اور اپنے مقدموں کے سلسلے میں سب ڈویژنل عدالتوں کو جانے کے لیے نگاہوں میں دور دراز کے سفر کیا کرتے تھے۔ بعد میں وزیر حسن کو اپنی قابلیت اور محنت سے دوست اور خوشامی ملی۔ یہ بھی سچ ہے کہ تاج برطانیہ نے انہیں 'سر' کا خطاب دیا، لیکن وہ زندگی بھر آرواحی کی تحریک کی کھلم کھلا تائید کرتے رہے۔

یقیناً بنے بھائی کو زندگی کی آسائشیں اپنے والد سے ورثے میں ملی تھیں، اس کے باوجود انہوں نے اپنے سیاسی کردار میں نہ تو کبھی آرام پسند زندگی کے پیچھے دوڑنے کی کوشش کی اور نہ کبھی قید و بند کی صعوبتوں یا اس تنگ دستی اور مسرت سے دامن چھاننے کے بہانے اٹھائے جو اس زمانے میں ایک ہمدستی سیاسی کارکن، اور وہ بھی کیونسٹ پارٹی کے کارکن کا مقدر تھے۔

انہوں نے اپنی زندگی کے کئی قیمتی سال برطانوی سامراجیوں کی جیلوں میں گائے۔ چوٹی دہائی کے دوران ہندوستانی کیونسٹ پارٹی کے ہیڈ کوارٹر پر بمبئی کیوں میں ایک ہمدستی کارکن کی کڑی اور کٹھن زندگی بسر کی۔ تقسیم ہند کے بعد پاکستان بھیجے گئے تو وہاں کیونسٹ پارٹی کو منظم کرتے ہوئے برسوں تک روپوش رہے اور پھر گرفتار کر لیے گئے، اس پر حکومت کا تختہ الٹنے کی سادش کے الزام میں مقدمہ چلایا گیا اور عدالت سے وکیل سرکار نے ان کے لیے موت کی سزا طلب کی۔ وہ برسوں تک سندھ اور بلوچستان کی کان کوٹھریوں میں موت کا انتظار کرتے رہے۔ اسی زمانے میں انہوں نے اپنی رفیقہ حیات رضیہ آپا کو وہ یادگار خطوط لکھے جو ایک انقلابی کے عزم اور جرأت، آواز پر غیر متزلزل یقین اور اعتماد سے بھرپور ہیں۔

سجاد ظہیر کا ماد کسرم، لیسن ارم سے یہ نوٹ مسندہ در زندگی کی آخری سانسوں تک وابستگی ایسی نہیں تھی جس کو ہم صرف ایک دانشور کی سماج کی لغتوں کے واحد حل کی دریافت کا نام دے سکیں یہ ایک دانشورانہ دریافت سے زیادہ تمام انسانوں کے لیے حسن اور مسرت سے لبریر زندگی کے لیے ایک نکار کی تہا اور لگن تھی۔ انہوں نے عام آدمی کے احساس اور استیصال کے خلاف بغاوت کی، اس ریاکاری اور مکاری کے خلاف بغاوت کی جس کے سہارے اونچے طبقات اور ان کے نظریہ سار اس درندہ صفت استیصال اور استیصال کی پردہ پوشی کیا کرتے ہیں۔ انکار نے محض ان کی مختصر کہانیوں کا مجموعہ نہیں بلکہ اس دور کے غلاموں اور مٹا زدہ سماج کی ریاکاری اور میاری کے

خلاف ایک فرد جرم ہے۔ اس کہانوں میں چمکتا ہوا خطر آج بھی بے مثال ہے۔ تاہم سجاد ظہیر نے رو جس رولال، ہنری ہارپوس، ہمدو، تاجہ نگور اور پریم چند سے شخصی ردِ بلا قائم ہوئے کے بعد، اپنی جوانی کے اس دور کی محاربانہ بہت بخشی چھوڑ دی۔ انہی شخصیتوں کے زیرِ اثر انہوں نے ترقی پسند مصنفینِ مشرق کی اور ۱۹۳۶ء کے دور میں لکھنؤ میں اس کی پہلی کانفرنس منعقد کی۔ تاریخ ان کے اس عقیم کارنامے کو ہمیشہ اپنے سینے میں محفوظ رکھے گی اور دیا کا کوئی بھی سورخ جب یہ لکھے گا کہ ہندوستانی ادیبوں اور قلم کاروں کی اس عظیم تحریک نے اس نسل کی تمام رہبانوں کے تمام دیا باند اور شریف انفس ادیبوں، دانشوروں کو کشاں کشاں اپنی صفوں میں لایا، ان کے ادب کو نئے افق اور اس کی تخلیقات کو سفرِ تخلیقی بلند یاں مچا کیں تو اس کو یہ بھی لکھنا پڑے گا کہ اس تحریک کے سمار اور ادیبوں و دانشوروں کے اس کارواں کے قائد سالار سجاد ظہیر تھے۔ بننے بھائی کا ایک ایک کارنامہ ایسا ہے جو ہندوستانی ادب کی تاریخ میں ان کے نام کو ہمیشہ زندہ رکھے گا۔

سیاسی میدان میں بنے بھائی کے تابناک ورثے کا یہ صرف ایک پہلو ہے کہ وہ ہندوستان پاکستان اور بنگلہ دیش کے عوام کے درمیان دوستی کے آدرش کے ایک عظیم علمبردار تھے۔ اس وقت بھی جبکہ ہندوستان اور پاکستان کے تعلقات انتہائی ناخوشگوار تھے، سجاد ظہیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان دوستی کے آدرش کے حق میں ثابت قدمی سے ڈٹے رہے۔ حالیہ برسوں میں ہندوستان اور پاکستان کے درمیان تہذیبی اور انسانی تعلقات کی بھائی کے بے ان کی انتھک مگر خاموش کوششیں بھلائی نہیں جاسکتیں۔

ان کی موت سے ملک ایک عظیم، محبت، وطن، ایک سچے سان دوست، ایک بچے کیوینسٹ اور مکمل فنکار اور ہندوستانی تہذیبی تحریک کے ایک رہنما سے محروم ہو گیا۔ انہوں نے جو درد چھوڑا ہے، وہ حقیقی مسنوں میں متنوع اور بلند ہے۔ اس کی قدر اور حفاظت کی جانی چاہیے اور ان کے رفیقوں اور ساتھیوں کو اس کے دوستوں اور پرستاروں کو وکاروں اور تہذیبی کارکنوں کو اسے پرواں چڑھانا چاہیے۔

ہی ایس۔ نیرو کر

وہ ایک آتش جاوداں

اب اس حقیقت سے انکار بھی نہیں کیا جاسکتا کہ بٹے بھائی نہیں رہے۔ اب ان سے دو بد بھگی ملاقات نہ ہوگی اور شاید برسوں تک ان جیب بھی کوئی کہیں نظر نہ آئے گا۔

مگر بٹے بھائی مر کے بھی زندہ ہیں۔ ہمارے ساتھ رہ رہے ہیں، وقت کے ساتھ رہ رہ رہے ہیں۔ ہر اس شخص کے ذہن میں زندہ ہیں جواں کو جانتا تھا، جس نے ان سے بات کی تھی۔ وہ نہ صرف یہ کہ حال میں زندہ ہیں بلکہ مستقبل میں بھی۔ میرا مطلب ہے کہ آنے والی نسوں کے ساتھ بھی زندہ رہیں گے جو انہیں ان کی تحریروں، دوراں کے بارے میں لکھی جانے والی تحریروں کے ذریعے جانیں گی اور رفتہ رفتہ اپنے ذہن، دل میں، اپنی روح کی گہرائیوں میں محسوس کریں گی۔

میں نے بٹے بھائی کا نام۔ سجاد ظہیر، سب سے پہلے ۱۹۳۲ء میں سنا تھا جب میں نو جوان تھا اور ملک کی آزادی کی جدوجہد میں یاتیا شریک ہوا تھا، کل ہند ترقی پسند مصطفیٰ کافرٹس مارواڑی ہاں میں ہونے والی تھی اور میں نے کافرٹس کے سپیڈ اسٹیر کی حیثیت سے اپنی خدمات پیش کی تھیں۔ میرے سپیڈ ظہیر کا نام ایک طلسم سا تھا اور جب میں نے انہیں دوسرے پر سے کافرٹس کو خطاب کرتے سنا تو مجھ پر ان کی انتہائی وجہہ فصاحت اور اس کی نرم گفتار، مگر بڑی اور اردو کی خوبی، تقریر کا جادو پوری طرح چل چکا تھا۔ میں نے اس زمانے میں کہا یاں اور مختصر مضامین لکھنے شروع ہی کیے تھے اور سرانجامی ادب میں مجھے کوئی خاص شہرت نہیں حاصل ہوئی تھی۔

میں اس وسیع ہال کے ایک سرے پر ہا اور سجاد ظہیر، جو عمر میں بڑے تھے اور ناموری حاصل کر چکے تھے، دوسرے سرے پر تھے۔ ان سے ملاقات نہیں ہوئی، لیکن جب بھی ہال میں داخل ہوتے تو ہم، الطعیروں کی طرف دیکھ کر بڑی شفقت کے ساتھ مسکراتے۔ اس وقت کیسی آرزوی تھی کہ ان سے ملوں اور باتیں کروں اور وہ تعریف میں اس ایک ہار میری پینہ تھپتھا دیں، جیسے الطعیر کی حیثیت سے نہیں بلکہ نوجوان مراٹھی ادیب کی حیثیت سے۔ لیکن اس وقت اس کی نوبت نہیں آئی۔

اس کے بہت دنوں بعد میں سجاد ظہیر سے وقتی طور پر ملے اور ان سے اچھی طرح واقف ہوا۔ ۱۹۶۶ء۔ ۱۹۶۷ء میں ایک زمانے کے بعد نئی دہلی میں ترقی پسند مصنفین کی چھٹی کل ہند کانفرنس ہوئی جس میں ان کو قریب سے دیکھنے، ملنے اور باتیں کرے کی برسوں پرانی آرزو پوری ہوئی۔

اس کانفرنس کے دوران، ہم ایک دوسرے سے بہت قریب آ گئے اور بہت سے تہذیبی، ادبی اور بین الاقوامی محاذوں پر ہمارا ساتھ بڑھتا رہا، اس میں وسعت اور گہرائی آتی گئی۔ ایک بار انہوں نے مجھ سے مراٹھی شاعر زائن سورڈے پر ایک مضمون 'نیو ایج' کے لیے لکھنے کو کہا۔ میں نے مضمون لکھ کر انہیں بھیجا جس میں، میں نے سورڈے کی پردہ لاری زندگی کی تکلیفوں کا ذکر کیا تھا کہ وہ بھٹی کے فٹ پاتھ پر رہے ہیں۔ مضمون ملتے ہی بنے بھٹی نے مجھے خط لکھا: 'میں جلد ہی سبکی آئے والا ہوں اور میں چاہتا ہوں کہ میں سورڈے سے ان کے میڈیکل ہال میں ملوں۔ مراٹھی کے ترقی پسند ادیبوں کی سیننگ کا بندوبست سورڈے کے گھر پر ہی کروں۔'

مجھے وہ شام یاد ہے جب میں بنے بھٹی کو جو پور سے لے کر بمبئی کے مہنوں آباد صنعتی علاقے میں سورڈے سے ملنے گیا۔ سورڈے کے چھوٹے سے کمرے میں مراٹھی ادیبوں، شاعروں، ناول نگاروں، اخبار نویسوں کی خاصی بڑی اور ہم جماعت جمع تھی جن میں سے زیادہ لو جوان اور باخبرانہ مزاج کے لوگ تھے۔ کمرہ کچھا کچھ بھرا ہوا تھا۔ در ایک گز کی کرسیاں رکھی ہوئی تھیں۔ جاڑے کے دن تھے اور بنے بھٹی گرم سوٹ پہنے ہوئے تھے لیکن کمرے میں داخل ہوتے ہی اور ادیبوں، شاعروں سے تعارف و ملاقات کے بعد سیدھے جا کے لوہے کے اس چنگ پر بیٹھ گئے جو آدھے کمرے پر چھایا ہوا تھا اور جس پر بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ہائی لوگ زمین پر بیٹھ گئے۔ ان

کی مشفق و مہربان شخصیت نے تکلف و احترام کی ان بندشوں کو ختم کر دیا جو غالباً دانشوروں کے ذہن میں رہی ہوں گی۔ بننے بھائی نے ہمیشہ کی طرح نرم متوازن، انداز میں پہلے گھریری میں اور پھر حاضرین کے اصرار پر اردو میں تقریر کی اور ہندوستان کے مختلف حصوں میں اور دوسرے ملکوں میں ادب کی ترقی پسند تحریک کے بارے میں بتایا۔

ان میں کفر اصول پرستی نام کو نہیں تھی، وہ تو اپنی بات کے صحیح ہونے پر بھی اصرار کرتے تھے، لیکن ان کی تقریر، یہی تھی کہ اس کا ایک ایک لفظ قابلِ یقین معلوم ہوتا تھا۔ انہوں نے اس بات پر انہوس غا ہر کیا کہ مراٹھی دانشوروں سے انہیں کبھی کبھار ہی ملنے کا موقع ملتا ہے، لیکن انہوں نے یقین دلایا کہ خیال و عمل میں وہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہتے ہیں اور ہیں گے۔ انہوں نے شاعر سورے کو ان کی شعری تخلیقات پر خاص طور سے مبارکباد دی اور انہیں بڑی قوت ترقی پسند شاعر اور ادیب قرار دیا۔ انہوں نے سورے کی چند نظموں کا بھی حوالہ دیا جو انہوں نے میرے انگریزی ترجمے میں پڑھی تھیں اور سورے سے بڑی افسردہ کی کہ وہ شاعری کی مشعل روشن رہیں۔

وہ خود ایک عظیم دانشور تھے لیکن ہم لوگوں میں وہ اس طرح گھل مل گئے کہ ان کی عظمت کی طرف ہمارا خیال ہی نہیں رہا۔ ہم کو یہ لگا کہ وہ بھی ہماری ہی طرح نوجوان ہیں، جن میں توانائی اور بھرتی ہے، جو طرح طرح کے خوب دیکھتے رہتے ہیں، بڑے بڑے منصوبے بناتے رہتے ہیں، ان کی بھی آرزوئیں اور خواہشیں ہیں۔ یہ تھے بنے بھائی۔ اس شام کو وہ صحیح معنوں میں ہم سب کے بڑے بھائی تھے اور بس۔

۱۹۷۰ء میں افریقہ کی ایجوکیشن کی چٹھی کانفرنس نئی دہلی میں ہوئی۔ ہم لوگ بھی شرم پٹی کے گھر سے دور پر کوروانہ ہوئے تو بنے بھائی نے مجھے شہر میں ایک مقام تک ٹیکسی میں لٹھ دی۔ وہاں سے اتر کر مجھے ایک بس اسٹاپ پر پہنچایا اور بتایا کہ کون سی بس مجھے یہاں سے لے جائے گی اور پھر رخصت ہونے سے پہلے انہوں نے ایک بار پھر میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، مجھے یک دھڑکے سانسے میں لے گئے اور چاک میرے گوت کی جیب میں سو روپے کا ایک نوٹ ٹھونسے ہوئے انہوں نے بڑے ملتیجانہ لہجے میں کہا: یہ تو رکھ لو۔ مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں اس سے زیادہ

نہیں دے سکتا۔ تم ہر دہائی دہائی سے بھٹی نکلتے آتے ہو، اتنی تکلیف اٹھاتے ہو۔
 میں دیر بخود رہ گیا۔ بنے بھائی کو اس کے لیے تہی معذرت کرنے کی کیا ضرورت ہے، وہ بھی
 اپنے سے چھوٹے کے سامنے میرے لیے تو وہ خاندان کے برگ جیسے تھے، جس کی شفقت، اور
 رہنمائی اس ٹوٹ سے کہیں زیادہ دو تھی۔ لیکن رہبان سے ایک لفظ بھی نہ کہا گیا
 مجھے حیرت ہوتی تھی کہ بنے بھائی پر عمر کی زیادتی کا کوئی اثر ہی نہیں حالانکہ ان کی زندگی سختی
 پریشانوں، مصیبتوں، آرمائنوں اور کشتوں کی زندگی تھی۔ اکثر ان کے سر پر موت کا بدلہ سایہ بھی
 منڈلا رہا تھا۔

بنے بھائی کی عمر بہت تھی لیکن وہ سنسن اور معر نہیں تھے، ہم سب سے وہ اتنے بڑے تھے لیکن ہم
 سب میں وہ ہمیں میں کے لگتے تھے، وہ آتش جادواں تھے، ایک ایسا سرچشمہ تھے جو ہم سب چٹانوں
 کے نیچے سے گر کر بھی دوسروں کو سیرامب اور تروتازہ کرتے رہے۔ ہندوستان کے ترقی پسند ادب
 میں وہ عہد آفریں تھے۔ ان کے ساتھ اس ادبی تحریک کا ایک دور ختم ہو گیا جو خاموش مظلوم انسانوں
 کے مقصد کے لیے وقف تھا، جس مقصد سے زیادہ کوئی مقصد بنے بھائی کو عزیز نہیں تھا۔
 کیوں نہ ہم بنے بھائی کی معروف جدوجہد و پیکار زندگی کے اسی پہلو پر توجہ کریں اور ان کے
 خوابوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھیں؟

ملت دورہ حیات، نئی دہلی، سہ ماہی نمبر ۱۱، اکتوبر ۱۹۷۳ء

کیونسٹ دستے کا فرض شناس سپاہی

۳۵ برس پہلے کی بات ہے۔ بٹے بھائی سے کلکتہ میں پہلی دفعہ میری ملاقات ہوئی اور وہ بھی، تھاقید۔ میں ابھی طالب علم تھا لیکن سیاسی میدان میں چند برس پہلے ہی آگیا تھا۔ کلکتہ میں دسمبر ۱۹۳۸ء کی کرسس میں آسٹریا اسٹوڈنٹس فیڈریشن کی کانفرنس تھی۔ اس میں شامل ہوئے کے لیے میں بھی گیا تھا۔ مرحوم ڈاکٹر اشرف نے اس کانفرنس کی صدارت کی تھی۔ ان ہی دنوں کلکتہ میں انجمن ترقی پسند مصنفین کی بھی کانفرنس ہو رہی تھی۔

بٹے بھائی اس تحریک کے روح رواں تھے اس کانفرنس کے سلسلے میں وہ بھی کلکتہ گئے تھے۔ بعض لوگ جیسے علی سردار جعفری، دونوں ہی کانفرنسوں میں شریک تھے غائبانہ سردار کے ساتھ میں ڈاکٹر ملک راج آندے سے ملنے کے لیے ڈاکٹر ملک کے میربان کے گھر گیا۔ ہم بیٹھے ہوئے تھے اتنے میں ایک نوجوان خوبصورت چہرہ کھادی کے سفید کپڑے اور نہرا جاکٹ پہنے ایک حسین خاتون کے ساتھ کمرے میں داخل ہوئے۔ یہ تھے سجاد ظہیر اور اس کی دہکن رضیہ۔ اس دنوں کی شادی کچھ دن پہلے ہی ہوئی تھی۔ میرا تعارف کرایا گیا۔ رضیہ آپا کو جب معلوم ہو کر دہلی کے سینٹ سٹیفنس کالج میں پڑھتا ہوں تو انہوں نے پوچھا۔

فاروقی تم سجاد کو جانتے ہو؟

جی ہاں، ہم ایک ساتھ ہی پڑھتے ہیں۔

’وہ میرے چھوٹے بھائی ہیں۔ رضیہ آپ نے کہا۔
 اس کے بعد سے رضیہ میرے لیے آپا بن گئیں اور وہ مجھے فاروقی کی بجائے متیم کہہ کر پکارنے
 لگیں اور بڑی بہن کی طرح ہمیشہ میرے سلام کے جواب میں ’جیتے رہو‘ کہتی ہیں۔
 حال ہی میں، میں نے رضیہ آپ سے پوچھا کہ عہد کہاں ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ پاکستان میں وہ
 ریلوے کے بہت بڑے افسر ہیں۔

پھر نے بھائی سے بات چیت ہوئی۔ بہت دھیرے سے بولتے، ہر لفظ کو ٹاپ ٹول کر استعمال
 کرتے۔ گفتگو کے دوران میں ایک وعدہ انہوں نے کہا
 ’منا ہے کہ سیٹ سٹیفس کا بیگ تو نوڈیوں (انگریزوں کے پھوڑوں کے لیے استعمال کرتا تھا) اور
 انگریز افسروں کے لڑکے لڑکیاں پڑھنے جاتے ہیں۔

میں نے کہا ’نہیں، میرا خاندان تو باغی موٹو یوں اور جیروں کا ہے۔ سیٹ سٹیفس کا بیگ میں اکیلا
 میں ہی کھادی پہنے والا طالب علم ہوں۔ ان کو تسلی ہوئی۔

اس کے بعد ہم گہرے دوست اور رفیق بن گئے اور ۳۵ برس کے بعد موت کے عالم ہاتھ نے
 اس رشتے کو توڑ دیا۔ لیکن نے بھائی کے ساتھ دوستی جن اعلیٰ مقاصد کی بنیاد پر بنی تھی وہ تو کوالانی ہیں
 اور اس لیے یہ روحانی رشتہ بھی ناقابل ہے۔

سجاد ظہیر کا نام میں نے اس ملاقات سے پہلے سے سنا ہوا تھا۔ کانگریس میں بائیس بار وہی
 سیاست سننے روپ میں ابھر رہی تھی۔ سوشلزم کے خیالات بڑے پیمانے پر کانگریس میں گھر کرتے
 جا رہے تھے۔ ۱۹۳۳ء میں کانگریس سوشلسٹ پارٹی (کانگریس کے اندر) کا قیام اس کی ایک بڑی
 علامت تھی۔ کیونست پارٹی کی سیاست نے بھی کروٹ لے لی تھی اور ۱۹۳۶ء تک کیونست بھی
 کانگریس میں دوبارہ شامل ہو گئے تھے۔ ہم طالب علموں پر ان تمام واقعات کا برابر اثر پڑا تھا۔
 سجاد ظہیر نوی تحریک کے اس ابھرتے ہوئے رجحان کے جوان علمبرداروں میں سے تھے۔

۱۹۳۶ء میں نکھنڈ کانگریس کے سارا اجلاس کے بعد، اس وقت کے کانگریس کے صدر
 پنڈت جواہر لال نہرو نے الہ آباد میں (جہاں کانگریس کا صدر دفتر آئندہ بھون میں تھا) بڑے
 پیمانے پر کانگریس کا سیکرٹریٹ مقرر کیا تھا اور ہمارے چند بہترین انقلابی دانشوروں کو اس میں

شامل کیا۔ ان میں سجاد ظہیر، ڈاکٹر اشرف اور ڈاکٹر ذیلے۔ اے۔ اے۔ احمد (جو بعد میں کیونسٹ پارٹی کے ممتاز رہنما بن گئے) کا نام خاص طور پر قابل ذکر ہے۔

اسی سال ۱۹۳۶ء میں آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن قائم ہوئی اور اس کا پہلا اجلاس بھی لکھنؤ میں ہوا تھا۔ ہم جو آل انڈیا اسٹوڈنٹس فیڈریشن میں تھے، اس بات سے بہت متاثر تھے کہ نئے بھائی جیسے لوگ آرام دور آسائش کی زندگی کو لات مار کر ایک ایسے راستے پر پڑ گئے ہیں جہاں کانٹے ہی کانٹے ہیں۔

گلوں سے خارج بہتر ہیں کہ دامن تمام لیتے ہیں کے صہدق انہیں کانٹوں نے ہم جیسے طالب علموں کا دامن تمام بیا اور ہم بھی اسی راستے پر چلنے لگے۔

۱۹۳۶ء میں دہلی میں بھی کیونسٹ پارٹی بنے گی، تین قسم کی انقلابی تحریکوں سے وابستہ چند افراد اس پہلے کیونسٹ گروپ میں شامل ہوئے۔ بھگت سنگھ کی نوجوان بھارت سبھا سے متاثرہ کانگریس میں کرنے والے اور طالب علموں کی تحریک (اسٹوڈنٹس فیڈریشن) سے تعلق رکھنے والے۔ اس پہلے گروپ کو اکٹھا کرنے اور اس کو تقسیم دینے کے کام میں سجاد ظہیر نے ہماری بڑی مدد کی اور ہم کو رہنمائی دی۔ سجاد ظہیر پارٹی کے مرکز کی طرف سے ہمارے انچارج بن گئے اور وہی ہمارے اسٹڈی سرکل لیتے تھے۔

اس سلسلے میں ایک دلچسپ بات یاد آئی۔ اسٹڈی سرکل میں جب سے بھائی نیچر دے پتے تو سوال جواب کا سلسلہ شروع ہوتا۔ بنے بھائی بیٹھے بیٹھے کبھی کبھی سوچتے تھے۔ ہم مذاق میں بنے بھائی سے کہتے کہ یہ 'گوتم بدھ' کے pose میں بیٹھ کر کیا کسی روشنی کے لیے؟ نکلیں ہد کر لی ہیں؟ وہ ہم سے بڑے تھے لیکن ہمارے ساتھ ایسا برتاؤ کرنے کہ ہم آزادی کے ساتھ مذاق کرتے تھے۔ خصوصاً کو کبھی آتا نہیں تھا۔ ہمارے پہلے کیونسٹ گروپ میں بعض مشکل حضرات بھی تھے۔ لیکن وہ اپنی مسکراہٹ اور ہمدردانہ رویے سے ان مشکل حضرات سے فطرت سے ملتے جلتے تھے۔ ہر دوسری عالمی لڑائی شروع ہو گئی۔ حالات بدل گئے ہمارے کام کرنے میں دقتیں بھی بڑھ گئیں۔

برطانوی سامراجی حکمرانوں نے قومی آزادی کی تحریک کے ریڈیکل طبقوں کے حریف جبروت شروع کر دیا اور خاص طور پر کیونسٹ بھجانہ ظلم کا نشانہ بنے اکثر کیونسٹ یا تو جیل کی کال

کافر ہوں میں بند کر دیئے گئے یا درپوش ہو گئے۔ بتے بھائی بھی ایک زمانے تک قید رہے ہیں 'ہندوستان چھوڑ دو' تحریک کے دوران ٹیل سے رہائی کے بعد ۱۹۴۳ء میں، میں پھر بتے بھائی سے ملے۔ اس وقت جنگ کا کردار بدس گیا تھا اور بین الاقوامی حالات کے دباؤ کے تحت وہ کانوٹی پابندیوں ہٹائی گئی تھیں جو پارٹی اور اس کی سرگرمیوں پر لگائی گئی تھیں۔ پارٹی کا پہلا آس انڈیا ہینڈ کو آرڈر بھی میں قائم ہو چکا تھا اور بتے بھائی پارٹی کے مرکزی اردو ترجمان اخبار 'قومی جنگ' کے ادارتی فریضے انجام دے رہے تھے۔ اس کی وزارت میں قومی جنگ کے نہ صرف اپنی سادہ سیاسی زبان، عام فہم طرزِ تحریر اور سیر حاصل متن و مواد کے دریچے اور مصحفیت کے اس عظیم الشان سامراج دشمن روایات کو جو اس صدی کی اولیس دہائیوں میں مولانا آزاد، مولانا ظفر علی حالی اور مولانا ابھرتی نے قائم کی تھیں، آگے بڑھایا بلکہ انہیں ایک نئی شکل اور ہیئت بھی عطا کی۔

بتے بھائی نے ان محنت اور دوا دیوں اور شاعریوں کو متاثر کیا اور ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے کچھ ادیب اور شاعر پیشہ اور فنکاروں کی طلب میں بھی شامل ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب اردو ادب عام طور پر ترقی پسندوں اور خاص طور پر کمیونسٹوں سے متاثر ہو رہا تھا۔ بتے بھائی نے اس عمل میں خاص حصہ ادا کیا۔

اس دور میں ہندو مسلم سوال نے بھی ایک نئی وسعت اختیار کر لی۔ پاکستان کا نعرہ مسلم عوام کے ذہنوں پر چھا گیا۔ یہ قومی آزادی کی تحریک اور اس کی بورڈر ایڈر شپ کی سنگین کوتاہی کا نتیجہ تھا جو ہندو مسلم مسئلے کو حل کرے میں ناکام ہو چکی تھی، اس پس منظر میں پارٹی نے ہماری بازو وطن کی آزادی کی جدوجہد میں ہندو مسلم عوام کا اتحاد پیدا کرنے کے لیے سامراج کے خلاف کانگریس لیگ، اتحاد کانگریس اور 'قومی جنگ' نے سامراج کے خلاف ہندو مسلم اتحاد کی اس لائن کو مسلمانوں میں مقبول بنانے میں انتہائی اہم حصہ ادا کیا۔

بدبختی سے ہماری پارٹی اتنی طاقتور نہ تھی کہ ۱۹۴۷ء میں ملک کی تقسیم کو روک سکے۔ کیونست پارٹی کے فیصلے کے بعد بتے بھائی کیونست پارٹی کی مدد کرنے کے لیے وہاں چلے گئے۔ تقسیم کے بعد کے فسادات نے وہاں کی پارٹی کو متاثر کر دیا تھا۔ وہ پاکستان گئے، حالانکہ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ اس کا مطلب بیوی اور بچوں سے برسوں جدائی ہے۔ اس کا انجام قید بھی ہے اور موت بھی

لیکن نے بھائی میں پارٹی اور انقلاب کے لیے قربانی اور، پیار کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا۔ ۱۱۔ ایک، ایک روح سے سرشار تھے جو ناقابلِ تسخیر تھے۔

چنانچہ ایک ہوا۔ وہ فیض احمد فیض اور دوسرے ساتھیوں کے ہمراہ رسوائے زمانہ راولپنڈی سادش مقدمے میں پھانسی دے دیے گئے جس میں سرکاری وکیل نے ان کے لیے موت کی سزا طلب کی۔ مٹرنی پاکستان کی جیلوں سے انہوں نے اپنی رفیقہ حیات کے نام جو خطوط لکھے ہیں، وہ ان کی اس جرأت و حزم کے آئینہ دار ہیں جس کے ساتھ انہوں نے جیل کی صعوبتیں برداشت کیں۔ اس رہانے میں ہم ہندوستانی کیونسٹ نے بھائی کے لیے دن رات بے چین اور لگن مند رہا کرتے تھے۔

جیل سے چھوٹنے کے بعد نے بھائی چھٹی دہائی کے وسط میں ہندوستان واپس آ گئے۔ وہ دہلی آئے اور دہلی پہنچنے ہی سب سے پہلے ہمارے پارٹی دفتر (جامع مسجد) آئے ہم نے ایک دوسرے کو جدائی کے اس بے برسوں کے تجربات بتائے۔ انہوں نے ان تمام ساتھیوں کی خیریت اور حالات پوچھے جن سے وہ شخصی طور پر واقف تھے۔ نے بھائی پھر پارٹی کے کاموں میں لگ گئے۔ نے بھائی نے اپنے آپ کو پارٹی کے کاموں کے لیے وقت کر دیا تھا اور کیونسٹ دتے کے ایک فرص شناس اور جاہدار سپاہی کی طرح آخری وقت تک کام کرتے ہوئے سو رہے پر ہی جاں دی۔ سجاد ظہیر نے آج سے ۴۵ برس پہلے انگلینڈ میں جہاں وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے لیے گئے تھے ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنی سیاسی زندگی شروع کی۔ انہوں نے ۱۹۴۷ء میں کیورم کو اپنا اور مرتے دم تک کیورم (مارکسزم، لینن ازم) پر ان کا عقیدہ چٹاں کی طرح اٹل رہا۔ اس کی زندگی ہی نسل کے لیے ایک پیارا نور بننا چاہیے۔

ہند۔ پاک دوستی، ان کی ایسی تہمت تھی جو "خری سانسوں تک ان کے دل کے ساتھ دھڑکتی رہی۔ چنانچہ آج ہندوستان ہی میں نہیں بلکہ پاکستان میں بھی ان کے دوستوں اور پرستاروں کا بہت بڑا حلقہ ہے۔

بلگرہ نیشن کی آزادی کی جدوجہد کے دوران نے بھائی نے مکمل طور پر بلگرہ نیشن کی حمایت میں آواز بلند کی۔

ہمیں امید ہے کہ ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پائیدار دوستی کے لیے نئے
 بھائی کی دلی تمنا بہت جلد پوری ہوگی اور وہ دن بہت جلد آئے گا جب یہ تینوں پرانی دوستوں کی
 طرح مل جل کر ترقی کریں گے، آگے بڑھیں گے اور پرمیٹر کی تاریخ میں اس کا نیا باب کھل جائے
 گا۔

ہفت روزہ حیات، نئی دہلی، شمارہ نمبر ۱۱، ۱۰ ستمبر ۱۹۷۳ء

ترقی پسند تحریک کا قافلہ سالار

سودیت یونین میں افرو ایشیائی دیویوں کی پانچویں کانفرنس کے دوران سجاد ظہیر کی اچانک موت سے مدت عمر کا وہ جہاد یکبارگی ختم ہو گیا جو انہوں نے ادیبوں اور دانشوروں کو ایک سماجی معاشی انقلاب کے مقصد کی خاطر مجتمع و متحد کرنے کے لیے شروع کیا تھا۔ مرحوم سجاد ظہیر کی نظروں میں انقلاب کا جو تصور تھا وہ یہ تھا کہ یہ مذہب یا رنگ اور نسل کی حد بندیوں کو توڑ کر دیہوں اور دانشوروں کو بھی ایک عالمگیر عوامی تحریک میں اسی پلیٹ فارم پر لے آئے گا جس پر مزدور اور کسان تھے اور ان کے لیے خود اپنے مقصود کا فیصلہ کرنے کا حق حاصل کرے گا۔

سجاد ظہیر تقریباً ۳۰ سال ترقی پسند تحریک کے قافلہ سالار رہے اور اپنی انتھک آدرش پرستی کے ساتھ اس کے مختلف ادوار میں اس کی رہنمائی کرتے رہے۔ انہوں نے اسے ایک ایسا فورم بنادیا جس میں برصغیر کے کوئے کوئے کے ادیب اور شاہرہ جہانوں نے اپنی خیالات کا اظہار کرتے تھے۔

اپنے نیم جاگیردارانہ پس منظر اور آکسفورڈ یونیورسٹی کی تعلیم کے ساتھ سجاد ظہیر آج شاہد مومنوں کو ہمیں ہندو کے ترقی پسند نظریہ داروں کے رول کے لیے موزوں نہ معلوم ہوتے ہوں لیکن برصغیر کی تاریخ کے جس دور سے ان کا تعلق تھا اس میں بہت سے ایسے نوجوان آدرش واوی تھے، جنہوں نے مغربی تعلیم کے ذریعے اپنے آپ کو نبیائے خوشحالی کے پس منظر سے بے تعلق کر لیا اور سوشلزم کے

نظرے کے رومان کو محسوس کیا جو ان دنوں ساری دنیا کے نوجوان ادیبوں اور مفکروں کی فکر میں بنیادی تبدیلی رہا تھا۔ یہ نوجوان اس بات سے بھی متاثر ہوئے کہ مغرب کے زیادہ تر ادیب جمہوریت اور سماجی انصاف کے آدرشوں کو اپنا رہے تھے۔ انہوں نے فاشزم اور جمہوری ہنس ازم کے تصادم کو بھی دیکھا اور اس میں ہٹلر اور موسولینی جیسے دیکتاتروں کی اقتدار کی ہوس اور اس کے مظالم کے خلاف شدید نفرت بھی پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ہسٹلر نے اور کاڈل جیسے ادیب اپنے عقائد کی بنا پر انٹرنیشنل بریکنگڈ میں شامل ہو کر اسی کی حائد جنگی میں لڑے بھی۔ وہ یہ نوجوان بھی خواب دیکھنے لگے کہ وہ بھی اپنے وطن جا کر استعماری محکمی اور سماجی نا انصافی کے خلاف جدوجہد کریں گے۔

اس طرح کے بہت سے رومانویت پرست جلد یا بدیر اپنی اصل پرداہیں آگئے اور انہوں نے اپنے طبقے اور خاندان کی خوشحالی اور سلامتی میں بناوٹی لیس چند ایسے بھی تھے جو آدرش کی خاردار راہوں پر ثابت قدمی سے چلتے رہے اور ہر قسم کی محرومی اور تکلیف برداشت کرتے رہے۔ سجاد ظہیر کا تعلق اسی زمرے سے تھا۔

برصغیر کے سارے اہم نوجوان ادیب اور دانشور ترقی پسند تحریک میں شامل ہو گئے۔ یہ وہ دور تھا جب جہاں تک اردو کا تعلق ہے تخلیقی سرگرمی اپنے عروج پر تھی اور فکر اور انداز زبان میں بہت سی نئی ہتھکس سامنے آئیں۔

اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ترقی پسند تحریک نہ ہوتی تو یہ نوجوان تخلیقی ادیب کچھ نہ لکھتے۔ زیادہ مکان اس کا تھا کہ اس کا جد پر تخلیقی روایت و تقلید کی بدشوں کو کبھی نہ کھی توڑتا، لیکن یہ حقیقت تسلیم کرنی پڑتی ہے کہ ترقی پسند تحریک نے ناکوندہ کی طرف نہیں باہر کی طرف دیکھنا سکھایا۔ انہیں اس حقیقت کا احساس دلایا کہ سماج کے دوسرے اداروں کی طرح ادب و فن کو بھی عام انسان کے ارضی وجود سے مسلسل تعلق رکھنا ہوگا کہ ادب و فن کو اب صرف ذہنی سرگرمی سمجھنا ممکن نہیں رہ گیا ہے جس میں لوگ حقیقت سے بے نیاز ہو کر معزوف ہو سکیں۔ حقیقت سے لگاؤ کے اس احساس نے جد بجد اردو ادب میں ایک دلچ اور نئے بعد کا اضافہ کیا۔

سجاد ظہیر پر تنقید کرنے والے اکثر یہ کہتے ہیں کہ ادیب کی حیثیت سے ان کی اپنی نگارشات

بہت ہی کم ہیں واقف کی حد تک یہ تنقید صحیح بھی ہو سکتی ہے لیکن سجاد ظہیر کی اصل تخلیق یہ تھی کہ انہوں نے ادیبوں کو منظم کر کے ایک رہبر دست تحریک بنادیا اور ہر مصنف کے عزم و پختگی اور پابجوس دہائی میں راہ راوی اور خود مختاری کے لیے جو جدوجہد کر رہے تھے اس کے لیے ایک دانشور نہ بنیاد تیار کر دی۔ جس نظر پاتی بنیاد پر انجمن ترقی پسند مصنفین کا قلم قلمی کی تشریح و توضیح انتہائی اشتعال اور عرق ریزی کرنے کے ساتھ ساتھ سجاد ظہیر نے پوری کوشش کی کہ یہ انجمن جوش و خروش کے ابتدائی اُنہاں کے بعد ایک کلب کی طرح نہ ہو جائے جہاں بس حاضر جوابی اور ضعیف جکت کے مٹانے سنے میں آئیں۔ جیسا کہ اکثر دہلی انجمنوں کے ساتھ ہوتا رہتا ہے۔

سجاد ظہیر نے ترقی پسند مصنفین کی علاقائی، ورگلی ہند کا نظرسوں کا جو حال لکھا ہے اس میں اردو ہندی، بنگالی، گجراتی، مراٹھی اور دوسری زبانوں کے بے شمار ادیبوں کے نام آتے ہیں جو انجمن کی اخلاقی اور دانشورانہ حدیت کے لیے تیار تھے۔ بزرگ ادیبوں اور دانشوروں میں بیگم، مولوی عبدالحق، سروجنی ٹائیڈ اور پریم چند شدید انفرادیت پسندوں میں تھر، جوتی، فراق اور حسرت موہانی، نو جوانوں میں فیض، خواجہ احمد عباس، احمد ندیم قاسمی، ہاجرہ سرور، خدیجہ مستور، اختر حسین رائے پوری اور سبط حسن یہ سب لوگ کسی نہ کسی طرح سے تحریک سے وابستہ تھے۔ سجاد ظہیر ۱۹۳۷ء میں علامہ اقبال سے راہور میں ملے اور اس سے ترقی پسند تحریک اور ادب میں سوشلسٹ انداز فکر کے لیے بہرہ رومی حاصل کر لی۔ بیگم نے، انجمن ترقی پسند مصنفین کی ایک کانفرنس کے لیے ایک پیغام بھیجا اور یہ نصیحت کی کہ سب ادیب عام لوگوں میں گھل مل جائیں اور ان کو سمجھیں اور میری طرح گوش نشینی کی زندگی نہ بسر کریں۔

انجمن اور ترقی پسند تحریک کو منظم کرنے کا کام اس لیے اور بھی مشکل ہو گیا کہ حکومت اسے شے کی نظر سے دیکھنے لگی اور دوسری جنگ عظیم کے شرار میں اس کے سرے اہم کارکن قید کر دیے گئے۔

پاکستان سے سجاد ظہیر کا تعلق بہت مختصر لیکن طوفانی تھا۔ وہ یہاں تقسیم کے بخوزے دنوں بعد آئے اور آتے ہی کیونسٹ پارٹی اور انجمن ترقی پسند مصنفین کی تنظیم میں لگ گئے وہ بڑے شوب اور غیر بقیہ دور تھا۔ سجاد ظہیر اپنا کام پوری طرح سنبھال گئے نہ پائے تھے کہ انہیں راہ پسندی سازش

کیس' میں، خود کرو یا گیا، فوجی افسروں کی ایک جماعت اور فیض احمد فیض کے ساتھ ان پر بھی حیدر آباد میں ایک خاص ٹریبونل میں طویل حفیہ مقدمہ چلا۔ جیل سے وہ ۱۹۵۵ء میں رہا ہوئے اور انہیں فوراً ملک بدر کر دیا گیا۔

فیض کے اس رمانے کے خطوط جب وہ سجاد ظہیر کے ساتھ جیل میں تھے، ابھی حاس میں صلیبیں میرے در پیچے میں' کے نام سے چھپے ہیں۔ اس میں جگہ جگہ سجاد ظہیر کا ذکر آتا ہے لیکن سب سے دردناک حوالہ ایک اقتباس میں ہے جو سجاد ظہیر کی بیوی رضیہ نے فیض کو لکھا تھا۔ رضیہ نے جون ۱۹۵۱ء میں اپنے خط میں لکھا تھا 'کبھی کبھی یہ خیال ہوتا ہے کہ آئندہ نسیمیں جب تم لوگوں کا ذکر کریں گی تو کبھی انہیں میرا اور امیں (فیض کی بیوی) کا بھی حیاں آئے گا یا نہیں۔ ہم ہمیشہ تمہارے ساتھ ساتھ چلتے رہے، حالانکہ تم لوگ ہم سے یک قدم آگے تھے۔ کبھی کبھی تم لوگ پیچھے ہٹ کر دیکھ لیتے، یہ یقین حاصل کرنے کے لیے کہ ہم اب بھی تمہارے ساتھ ہیں اور ہم جواب میں تمہیں یقین دلائے کے لیے مسکرا دیتے، حالانکہ دل کرب سے چیختے رہتے' رضیہ سجاد ظہیر کی مشکل ایک طرح سے ختم ہو گئی اور اب تو ان کا دل بھی ایسا سن ہو کر رہ گیا ہوگا کہ چیخنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس لیے کہ دن کے اس ذاتی غم کو شاید ہی کوئی ماسٹ سکے۔

ہفت روزہ حیات، نئی دہلی، سجاد ظہیر، ۱۱ نومبر ۱۹۷۲ء

ظفر اللہ پوشنی

جیل کے دن

ابھی چند دن ہوئے مجھے مختلف اخباروں میں یہ خبر پڑا کہ سید سجاد ظہیر امرتسا میں انتقال کر گئے۔ مجھے یہ شرف حاصل رہا ہے کہ رادہ پنڈی سازش کیس میں ایک قیدی کی حیثیت سے میں حیدرآباد (سندھ) کے جیل کی ایک کوٹھری میں اس کے ساتھ ڈیڑھ ساں رہا ہوں۔ اسی لیے مجھے یہ لگا کہ مجھے بے بھائی کے دل و دماغ کی حویلیں کے بارے میں کچھ۔ کچھ لکھنا چاہیے۔

سجاد ظہیر سے میری پہلی ملاقات ۱۹۵۱ء کے دوران سابق میجر جنرل اکبر خاں کے گھر پر رادہ پنڈی میں ہوئی تھی ان دنوں وہ روپوش تھے۔ مجھے یاد ہے کہ سجاد ظہیر نے، جوان دنوں بڑی بڑی گھٹی سوئچیں رکھے ہوئے تھے، ایک مختصر تقریر کی جس میں انہوں نے اس امر پر روشنی ڈالی کہ ۱۴ اگست ۱۹۴۷ء کے بعد بھی برصغیر ہند پاک پر مغربی سامراجیت کا غلبہ بدستور قائم ہے۔ انہوں نے بہت نرم لہجے میں دھیرے دھیرے اور سکوں کے ساتھ تقریر کی اور انہیں دیکھ کر مجھ پر جو تاثر قائم ہوا وہ ایک انقلابی حیدر سیاسی تحریک کے سربراہ سے زیادہ ایک عالم پر و فیسر کا تھا۔

سجاد ظہیر سے میری دوسری ملاقات ایک بلیک مارچ میں اس بند گاڑی میں ہوئی جس میں قیدیوں کو دھڑا دھڑا منتقل کیا جاتا تھا۔ یہ لاہور سینٹرل جیل کی بات ہے۔ ہم سات فوجی افسروں کو جیل سے بلیک مارچ میں جنس سر عبد الرحمن کے گھر لے جایا جا رہا تھا تاکہ عدالت میں پیشی کرا کے حوالہ میں بند کرنے کے احکامات لے لیے جائیں۔ بند گاڑی کا دروازہ کھلا، اور ایک شخص ٹرٹا یا جامہ پہنے جناح کیپ لگائے اندر آیا اور آ کر بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہم میں سے کسی نے انہیں

میں پچھتاؤ۔ ان کی بڑی بڑی مٹی موچیں غائب ہو چکی تھیں۔ در قید تہائی کی صعوبتوں سے اس کا ورثہ بہت کم ہو گیا تھا۔ جب ہمیں جوائنٹل ٹریڈنگ کے سہ سے پیش کیا گیا تو سجاد ظہیر اپنی سیٹ سے اٹھے اور انہوں نے مختصر لیکن شعلہ دار تقریر کی جس پر ہر شخص حیران رہ گیا۔ اب اس رسم پیشہ ورانہ لہجے، در شائستہ شریعت، انداز کا کہیں نام و نشان بھی نہ تھا۔ وہ ایک انقلابی کی تقریر تھی۔ انہوں نے جو کچھ، اپنی تقریر میں کہا اس سے گھنٹا بھر میں اس کی تقریر کے پُر اعتماد اور مجاہدانہ حوصلہ آواز نہ انداز سے متاثر ہوا اور میرا سابق تاثر میرے دہن سے ہمیشہ کے لیے محو ہو گیا کہ پاکستان کی کیونسٹ پارٹی کے جنرل سیکرٹری میں دم نہیں ہے۔

بعد کو، حیدر آباد جیل کی کھڑیوں میں جب ہم ساتھ ساتھ رہے تو میں نے دیکھا کہ سجاد ظہیر بنیادی طور پر مہربان، نیک اور شریف انسان تھے۔ میں جس لوگوں سے زندگی میں ملتا ہوں ان میں وہ محبوب ترین شخصیتوں میں سے تھے۔ ہمیشہ خلق، ہمیشہ باض، اور ہمیشہ دلکش۔ میں نے کم اس کو کسی پر غصہ ہوتے دیکھا اور صحیح معنوں میں آپ سے باہر ہوتے تو کبھی دیکھا ہی نہیں۔ شاید یہ ایک طرح کی کمزوری تھی۔ شاید انقلابی رہنما اسی وقت پوری طرح موثر ہو سکتا ہے جب وہ غصہ و راسخ ہو۔ میں کہہ نہیں سکتا۔ میں بس یہ کہہ سکتا ہوں کہ اس کی صحبت میں انسان کو جتنی خوشی کا، حساس ہوتا تھا اور بے اختیار جی چاہتا تھا کہ ان سے گلے لگ کے کہا جائے۔ 'مولانا، آپ بے مثال انسان ہیں، غصہ کے انسان ہیں، آپ کا جواب ملتا۔'

یہاں یہ صراحت ہے جانہ ہوگی کہ سجاد ظہیر جس زمانے میں روپوش تھے اس زمانے میں پاکستان کی کیونسٹ پارٹی میں مولانا، ان کا شناخت کا نام تھا۔ گرفتاری کے بعد یہ نام قید خانے میں بھی ان سے چھپا رہا اور ہم سب حوٰی السراء اور غیر فوجی انہیں 'مولانا' ہی کہہ کر پکارتے تھے۔ مجھے اس پہلو پر کچھ لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ہر شخص جانتا ہے کہ سجاد ظہیر ایسے انسان تھے جو علم و دانش کا ایک اتھارہ خزانہ تھے۔ یہ لگتا تھا جیسے فلسفہ، سیاست اور ادب میں اردو اور ہندی زبانوں میں جو کچھ بھی پڑھے لائق تھا۔ وہ سب پڑھ چکے ہیں۔

سجاد ظہیر کو پر سے بھاری ذراں کے تھے اور تو تھوڑے زیادہ تر لوگوں کی طرح ان میں آہستہ روی اور سست رفتار تھی۔ جتنی دیر میں وہ کھانا کھاتے تھے اس سے ایک تہائی وقت میں، میں اپنا

کھانا ختم کر چکنا تھا۔ یہ تیزی انہیں ابھی نہیں لگتی تھی۔ طریہ انداز میں کہتے 'کپتان صاحب، کھانا اس طرح کھانا چاہیے؟ آپ کو تو لگتا ہے کھانے سے کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔' مجھے آدمی، کھانے کا مزہ۔ یہاں جیل خانے میں ہندی کیا ہے؟ فرمت ہی فرمت ہے۔ جو کھانا سامنے آیا ہے اس کی بے حرمتی نہ کرو' کھانے کے بعد وہ کوفروں کے بلاک کے عین میں بچے تلے قدموں سے چہل قدمی کرتے تھے، درود مردوں کو بھی ترفیب دیا کرتے تھے کہ اس سے اس کا ہاضمہ ٹھیک رہے گا۔

سجاد ظہیر سعید ٹرانا اور سعید پاجا۔ پہنتے تھے جو ہمیشہ ابلے اور بے درغ ہوتے تھے۔ جازوں میں وہ مگرم جو ہر جیکٹ پہن بیٹے تھے۔ جہاں تک اچھے کھانے کا شوق، ابلے لباس اور ان کی شائستگی کا تعلق ہے وہ خاصے جاگیردار معلوم ہوتے تھے اور اس پر کسی کو کوئی تعجب نہ ہونا چاہیے اس لیے کہ ان کا تعلق یوپی کے ایک امیر اور مشہور گھرانے سے تھا۔ آدمی ملائیے یا عقیدے یا ممبر کے تقاضے کی بنا پر اپنے سیاسی خیالات بدل سکتا ہے، لیکن رہن سہن کی عادات ہم سب میں بچپن سے جی راسخ ہو چکی ہوتی ہیں گرا نہیں، بالکل رد کر دینا تقریباً ناممکن ہوتا ہے۔

جیل سے چھوٹنے کے بعد میں سجاد ظہیر سے صرف دو بار مل پایا۔ اس زمانے کی پاکستانی حکومت نے بنے بھائی پر یہ بات بالکل واضح کر دی کہ انہیں پاکستان میں آزاد انسان کی حیثیت سے نہیں رہے دیا جائے گا۔ وہ چاہیں تو ملک سے باہر چلے جائیں یا پھر سسٹنی یکٹ کے تحت قید خانے میں پانچواں چھ گیس اور اپنی مرضی، درخواست کے بالکل خلاف سجاد ظہیر پاکستان سے ہمیشہ کے لیے چھ گئے۔ اس کے بعد اس سے کوئی رابطہ نہیں رہ گیا۔ میں نے سنا کہ وہ ہندوستان میں تہذیبی محاذ پر کام کر رہے ہیں۔ ہندوستان کی تیس کیونسٹ پارٹیوں میں سے سجاد ظہیر پرانی ہندوستانی کیونسٹ پارٹی میں رہے۔ یہ الفاظ دیگر، وہ تادم آ خراپے مشق اؤں پر قائم رہے۔ کسی کو سجاد ظہیر کی سیاسی دایوں اور اس کے سیاسی اقدامات سے چاہے کتنا ہی، خلاف کیوں نہ ہو، اس بارے میں دور انہیں ہو ہی نہیں سکتیں کہ ساری زندگی انہوں نے اسی چیز کو اپنا لائحہ عمل بنائے رکھا جسے وہ انتہائی دیناقتوری اور صدیقی دل سے اپنے عوام کے لیے اور انسانیت کے لیے سب سے اچھا سمجھتے تھے۔ بہت کم ہیں ایسے لوگ جس کے بارے میں یہ بات کہی جاسکتی ہو۔

آخری ملاقات، آخری باتیں

حالات کچھ ایسے تھے کہ میں وہ شخص بن گیا جس سے سجاد فقیر نے اپنی زندگی میں آخری بار بات کی۔ یہ اسی سال کے موسم خزاں کے اوائل ۸ ستمبر ۱۹۷۷ء کی بات ہے، اس ہسپتال میں جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے آخری دن اور گھنٹے گزارے۔ ہمیشہ کی طرح وہ مطمئن اور بے سکون تھے اور بڑے نرم لہجے میں بات کر رہے تھے۔

مجھے اس کا بڑا افسوس ہے کہ میں کل الفارابی والے اجلاس میں تقریر نہ کر سکوں گا۔ اس عظیم انسان کے بارے میں چند لفظ کہنے کا میرا بڑا اُمیدوار تھا۔ الفارابی بہت بڑا مفکر تھا جس نے روئے زمین پر بسے والے تمام انسانوں کی برابری کا خوب دیکھا تھا، نوری اسلامی کی اخوت کا خواب دیکھا تھا کس قدر افسوس کی بات ہے کہ مجھے ہسٹر سے اٹھنے اور اجلاس میں شرکت کرے کی جازت نہیں حالانکہ آج میں اس دیس میں ہوں جہاں اس نے جنم لیا تھا۔ خیر، مجھے اس کی بڑی خوشی ہے کہ ہماری انفریڈیٹی اویوں کی کانفرنس اتنی اچھی چل رہی ہے۔ تم اپنے پھول ڈرا اوپر رکھ دو، آدمہ الری پرنا کہ میں انہیں دیکھ سکوں اور تم اب جاؤ، مجھے پتہ ہے کہ تم اس کانفرنس میں کس قدر مصروف ہو۔

اور یہ سجاد ظہیر کے آخری الفاظ تھے۔ اگلے دن صبح سے ہی وہ بے ہوش ہو گئے اور بھرہم میں سے کوئی بھی اپنے پیارے سجاد سے نہ مل سکا۔

سب سے پہلے میں ان سے برسوں پہلے ملا تھا اور پہلے ہی دن سے میں نے انہیں زندگی میں اپنا رہبر مان لیا، میرے لیے وہ ایک جہانگیر دوست تھے، بڑے بھائی تھے۔ میں سب سے پہلے ہاراں سے انڈیشائی "دیو" کی پہلی کاپرٹس میں ۱۹۵۸ء میں تاشقند میں ملا تھا جب میں نے ادب کی دنیا میں بس قدم رکھا ہی تھا۔ اس کے بعد سے اکثر ملاقات ہوتی رہی اور میں اس سے اور اس کی رفیقہ حیات رضیہ ظہیر سے اچھی طرح مانوس ہو گیا اپنے بہت سے ہنگاموں کی طرح۔ ان سارے سودیت "دیو" کی طرح جو انہیں جانتے اور ان سے پیار کرتے تھے۔ ہماری بھی یہ عادت تھی کہ بن گئی کہ زندگی اور ادب کے بارے میں اس کی فیصلوں کو دقیقہ سمجھیں اور ان کی رائے اور اس کے خیالات کو ہمیشہ نظر رکھیں۔

سجاد ظہیر کی زندگی اور جدوجہد کے بارے میں کچھ کہنا میرا کام نہیں ہے، انہوں نے اپنے وطن کے لیے جو انہیں سب سے زیادہ عزیز تھا جو کچھ کیا اس کو پرکھنے کی کوشش کرنے کی مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسے یاد رکھا جائے گا، اسے بھلا یا نہیں جاسکتا۔

اور اس چیز کو کبھی نہیں بھلا یا جاسکے گا کہ سجاد ظہیر نے ہندوستان اور سودیت یونین کی قوموں کی دوستی کے بلند مقاصد کی خدمت کرنے میں کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھا، سودیت ادیب ان کی ان خدمات کو ہمیشہ ہمیشہ یاد رکھیں گے جو انہوں نے ہندوستان اور سودیت یونین کے ادیبوں کو ایک دوسرے سے قریب تر لانے کے لیے انجام دیں۔ سودیت ادیب سجاد ظہیر کو کبھی نہیں بھول سکتے۔ اس کیونست ادیب کو جو مقام میں ہمارا رفیق تھا، جو قادر اور مدلل روح رکھنے والا انسان تھا، جو عزم محکم رکھتا تھا، جو کبھی کسی بدی یا ناانصافی کو قبول نہ کر سکتا تھا۔

سجاد ظہیر ہمارے ساتھ زندہ رہیں گے، جیسے کہ ان کی تعصیفات زندہ رہیں گی۔ ۷۱-۷۲ کے لیے وہ مرے نہیں، وہ ہمارے دلوں میں زندہ ہیں۔

چوتھا حصہ

دفترِ جنوں

سہ ماہیہ کی چار ماہہ دغریں

یادیں

۱۹۳۶ء مجب ساس تھا۔ میں اس زمانے میں لندن میں اپنی طالب علمی کے آخری دن گزار رہا تھا۔ غالب علی کیا تھی؟ وہ زندگی، جس میں کچھ ہی مہینوں بعد میں پوری طرح پڑ جانے والا تھا، ایک طرح سے شروع ہو گئی تھی، قانون جسے پڑھنے کے لیے میں لندن میں ٹھہرا تھا۔ میرے لیے ایک چھوٹی سی چیز ہو کر رہ گیا تھا، بالکل معمولی، غیر ضروری اور اہمیت سے خالی، اصل بات تو یہ تھی کہ میری آنکھوں کے سامنے یورپ میں عام طور پر اور عام طریقے پر ساری دنیا میں جو دن تہہ ملیاں ہو رہی تھیں، یہ جو مغموم ہوتا تھا کہ ایک زمانہ مٹ رہا ہے اور ایک دوسری زندگی کے پیدا ہونے کے آثار ہیں، اس کا نقشہ ہر گھڑی رہتا تھا۔ یہ اس لیے نہیں کہ میں کوئی غیر معمولی سمجھ کا نوجوان تھا۔ اس لیے بھی نہیں کہ میرا دل دنیا کے دکھ کو دیکھ کر بے چین ہو گیا تھا۔ میرے ساتھ کے بہت سے بڑے لکھے نوجوان لڑکے اور لڑکیاں، ہندوستانی اور انگریز کچھ اسی قسم کے خیالات رکھتے تھے۔ وہ وقت، وہ زمانہ ہی کچھ ایسا تھا۔

۱۹۳۵ء سے پہلے کے دو سال کا ذرا خیال کیجیے۔ ساری دنیا پر نازل ہونے والی اکنامک کرائسس (مساشی بحران) کا پلٹیکل اثر جرمنی میں بظہر اور اس کی باری پارٹی کی ڈکلیئر شپ کی صورت میں ظاہر ہوا۔ ہم کونٹنڈس میں، اور بیس میں جرمنی سے بھاگے جانے والے ہوئے مصیبت زدہ لوگ روز ملتے تھے۔ فاشزم کے ظہم کی درد بھری کہانیاں ہر طرف سنائی دیتی جرمنی میں آزادی

پسندوں اور کیونسٹوں کو سرمایہ داروں کے فضلے طرح طرح کی جسمانی اور عینی پہنچا رہے تھے۔ وہ ہوسناک تصویریں جس میں عوام الناس کے ہر دھڑکنے والے لہرے اور کوسے کوڑوں کے نشانوں سے کالے چہرے ہوئے دکھائی دیتے، اور حقائق و واقعات جو دنیا کو قاتل کسی بڑے کیونسٹ لیڈر کے جواز کے حصول کے لیے سرکھونے کے بارے میں اخباروں میں چھپتے، وہ اندھناک اندھیرا جو علم و ہنر کی اس چمکدار دنیا سے جس کا نام جرمنی تھا پھیلنا ہو سارے یورپ پر اپنی ڈراؤنی پرچھائیں ڈال رہا تھا، ان سب نے ہمارے دل اور دماغ کے اندرونی اطمینان اور سکون کو مٹا دیا تھا۔ صرف ایک طاقت اس جدید بربریت کے طوفان کا مقابلہ کر سکتی تھی، اور وہ تھی کارخانوں کے مزدوروں کی منظم طاقت، اس جماعت کی طاقت جو اکٹھا ہو کر کام کرے ہے، مسلسل طبقاتی جدوجہد کا تجربہ حاصل کر کے، ایک ایسا انقلابی جماعتی شعور پیدا کرتی جا رہی تھی جو اسے تاج کو نیچے تھینے والی سرمایہ داری کو شکست دے اور مستقبل کی معاشرت کی تعمیر کرنے کا بعد ہر اہم عمل بناتی تھی۔

کیا یہ صرف ہماری مید تھی؟ صرف ایک حشر؟ یک اندھیرے میں کھوئے ہوئے مسافر کی تھنا کہ کہیں سے بھی روشنی کی ایک دھندلی کرن تاریکی کی جھلک چادر کو چاک کرے؟

دستروں کا مقدمہ۔

جرمنی میں پہلی بجلی چمکی۔ کیونسٹوں کو بدنام کرے کے لیے ہٹلر اور اس کے ساتھیوں کو بیرونگ و گولٹس وغیرہ سارٹ کر کے جرمن پارلیمنٹ کی عیثیٰ عمارت میں خود آگ لگوا دی (مارچ ۱۹۳۳ء) اور چند کیونسٹ لیڈروں کو یہ کہہ کر گرفتار کر دیا کہ یہ انیس کی حرکت ہے اس ہٹلر میں دھتروں بھی تھا۔ یہ شخص ہٹلر یہی کیونسٹ پارٹی کا ایک لیڈر تھا جو، س دنوں برلن میں جلا وطنی کی زندگی بسر کر رہا تھا۔ کئی مہینے حراست میں چہرے کے بعد جب مقدمہ شروع ہوا تو دنیا ساری دنیا کی نظریں شہر ماہرگ کے جرمن ہائی کورٹ کے یک کرے کی طرف منتقل ہو گئیں۔ دستروں نے یہ بیانات دیئے جس کی وجہ سے نہ صرف اس نے اپنے اور اپنے ساتھیوں کی بے گناہی ثابت کی، بلکہ جرمن فاشرزم کو الٹا بھرم ٹھہرایا اور ساتھ ہی، اپنے اس غیر جانی مفیدے کا بھی اظہار کیا کہ جرمنی میں فاشرزم ہمیشہ نہیں رہے گا، اور ایک نہ ایک دن جرمن مزدور اپنے کندھوں سے

سرمایہ داری کے بوجھ کو ضرور اتار پھینکے گا۔

مجھے اچھی طرح یاد ہے جب دسترف اور اس کے دوسرے ساتھیوں کی رہائی کے لیے امریکہ، انگلستان، فرانس، دبیرہ میں مزدوروں کے بڑے بڑے مظاہروں کی خبریں آئیں، سرمایہ داروں کے اجبار بھی دسترف کی بے گم ہائی کا اعتراف کرتے تھے اور اس کی اس دلیری کی تعریف کرتے تھے کہ ہر طرح کی جسمانی اذیتوں اور سزاؤں کی دھمکیوں کے باوجود وہ پکھری میں حقیقت کا صاف اظہار کرنے سے باز نہیں رہتا تھا۔

اب اہل علم میں بھی کچھ اچھل ہونے لگی۔ جرمنی کے بڑے بڑے مصنفین (ٹامس مان، نور، وغیرہ) بین الاقوامی شہرت رکھنے والے سائنس دان (آسکلائن ہارڈ فیئرہ)، ماہرین موسیقی، آرٹسٹ، ڈاکٹر وغیرہ جلاوطن ہو کر بے سروسامانی کی حالت میں تھے ہی اب دسترف کے مقدمے کے سلسلے میں اور جرمنی جلاوطنوں کی حمایت کے لیے مغربی یورپ اور امریکہ کے اہل علم، ادیب، غرض کہ اس طبقے کے بہت سے لوگ جن کا پیشہ لکھنا پڑھنا ہے فاشریم کی مخالف تحریکوں میں کسی نہ کسی طرح سے کھینچے چلے آ رہے تھے۔

یہ احساس عام ہونے لگا کہ فاشریم کی دباؤ کا اگر تھوڑا سا مذاکراتیہ رنگ نہ ہو تو وہ جرمنی تک محدود نہ رہے گی بلکہ یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی پھیل سکتی ہے۔ وہ حالات فاشریم جن کا نتیجہ ہے، اس ممالک میں بھی چیزیں سے پیدا ہو رہے تھے۔ جہاں نام نہاد جمہوریت تھی۔ یہاں بھی سرمایہ دار طبقہ جو بھی تک 'جمہوریت' کا نام لے کر محنت کشوں کا استحصال کرتا آیا تھا اب اس ٹھیس کو اتار پھینک کر، شہری آزادیوں کو پھیل کر، مزدوروں کی ہر طرح کی تنظیم کو توڑ کر اور تمام نیابتی اداروں کو خاک میں مل کر ہر ہند آ مریت کو اپنا سکتا تھا۔

چنانچہ فرانس میں دن بدن یہ خطرہ بڑھنے لگا۔ جرمنی کی طرح وہاں بھی مسلح فاشٹ نھڑ مزدوروں کے جلسوں اور جلوسوں پر حملے کرنے لگے۔ حکومت حاجی تھی کہ اب لیبر کالونی کارروائیوں کے پیچھے لوہے اور گولیوں کی کانوں کے مالکوں، فول اور بجلی کے کارخانے والوں، جنگوں کے کارواہوں کی روپیوں کی تھیمیاں ہیں، لیکن وہ سرمایہ داروں کی بڑھتی ہوئی طاقت اور ان خلاف قانون مظاہروں کو دیکھتی، اور کچھ نہ کرتی۔

فرانس میں۔

ایک ایک دن خبر آئی کہ رجعت پسندوں نے فرانسیسی پارلیمنٹ پر حملہ کر دیا، جرم میں ایک جم فقیر نے جیمبر آف ڈیپوٹیر (یوان پارلیمنٹ) کو گھیر لیا۔ وزارت نے خود رو ہو کر استعفیٰ دے دیا اور پہلے سے زیادہ رجعت پسند وزارت بن گئی۔ اس واقعے نے سب کی آنکھیں کھول دیں، لوگ بچ بچنے لگے کہ کیا نظر کی طرح اس حریت، مساوات، خوت کی جہم بھولی میں بھی سرمایہ دارانہ آمریت کا برس بان ہوگا؟

مزدور جماعت نے اس سوال کا فوراً جواب دیا۔ فرانس میں زبردست عام ہڑتال ہوئی، کیونست لوگوں نے "تھدہ محاذ" کا نعرہ بلند کیا (۱۹۳۳ء) اور سوشلسٹ اصلاح پسند یزدوں کے باوجود مزدور سبازوں میں اتحاد و یکجہتی نظر آنے لگی۔ ہر مزدور یہ سمجھنے لگا کہ اگر ان میں ایسا ہوتا تو ان کی طاقت ایک مشین پر دار و مدار رکھنے والی معاشرت میں فیصلہ کن ہو سکتی ہے۔ فرانس کے مزدوروں کی عام ہڑتالوں نے تمام آزادی پسندوں کے دلوں کو مضبوط کیا اور فرانس میں اس واقعے کے بعد جیسے نئی زندگی کے آغاز نظر آنے لگے۔ اب رجعت پسند جماعتیں پسپ ہوئے نکلیں اور مزدور جماعت کے اتحاد، ڈسپلن اور عملی قوت نے درمیانی طبقوں کو بھی اپنی طرف مائل کرنا شروع کیا۔

آسٹریا میں۔

ادھر یہ ہو رہا تھا، ادھر آسٹریا میں ایسے واقعات ہوئے جو الٹانک ہوتے ہوئے بھی انقلابی تابانگی رکھتے تھے۔ صلح نامہ ورسائی نے آسٹریا کو کاکٹ چھانٹ کر ایک چھوٹی سی ریاست بنا دیا تھا۔ ایک ایسی ریاست جو اپنی معاشی مشکلات کی وجہ سے یورپ کی کسی نہ کسی بڑی سلطنت کے زیر اثر ہوئے بغیر قائم نہیں رہ سکتی تھی۔ ہٹلر اور موسولینی کے عروج کے بعد فرانسیسی سامراج کا اقتدار وسطی یورپ اور بلقان میں گھٹنا جا رہا تھا آسٹریا پر اب اٹلی اور جرمنی دونوں لپٹائی نظریں ڈالتے تھے۔ عام اقتصادی بحران وہاں بھی ایسے اثرات پیدا کر رہا تھا۔ وہ جمہوری نظام جو صلح نامہ ورسائی کے بعد آسٹریا میں نافذ کیا گیا تھا (یعنی وہ نظام جو سرمایہ پرستی پر جمہوریت کی عتاب ڈالتا ہے) لاکھڑا رہا تھا۔ حتیٰ کہ ایک دن اخباروں میں یہ خبر چھپی کہ آسٹریا کا دستور اساسی منسوخ ہو گیا۔ پارلیمنٹ

ہمیشہ کے لیے برخواست کر دی گئی۔ میونسپلٹی کے ہاتھ سے سب طاقت چھین لی گئی اور ایک پست قد انسان ڈائلس نے اپنے اکیسے ہاتھوں میں سلطنت کی ہاک ڈور لے لی، یعنی یورپ کے ایک اور ملک میں فاشیت قابض ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی وہ کچھ ہی دن بعد دوسری خبر دینے، ہنر، گرفتار، آسٹریا کے بڑے صنعتی شہروں کے مزدوروں نے غاصب حاکم کے جاہلانہ احکام ماننے سے انکار کر دیا، ڈائلس نے مزدوروں کی جماعتوں سے تمام ہتھیار چھین لینے کا حکم دیا، اس پر مزدوروں اور سرکاری فوجوں میں لڑائی شروع ہو گئی۔ مزدور بڑی بہادری سے لڑ رہے ہیں، شہر کے بہت سے حصوں پر وہ قابض ہو گئے۔ پھر دوسری خبریں، حکومت کے پاس بہتر اسلحہ جات ہونے کی وجہ سے مزدور پسپا ہو رہے ہیں، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اب ان کے جیتنے کی امید ہوتی نہیں وہ بڑی بہادری سے لڑتے جا رہے ہیں۔ آخر میں شکست۔ لیکن فاتح کی خوبی کا سامنا ہی اور اس کے مظالم کی شدت سے مزدور جماعت کی طاقت کا اندازہ ہوتا تھا۔

ابھی محسوس ہونے لگا کہ فاشیت کی گواہ جیت ہوئی ہے، لیکن دوسری طرف محنت کشوں کا انقلابی شعور بڑھ رہا ہے انہیں ناکامیوں کا تجربہ کامیاب انقلاب کو ممکن بنائے گا

کیا ہو گا؟

دمتروٹ کا مقدمہ، فرانس کے مزدوروں کی بیداری، آسٹریا کا ناکامیاب مزدور انقلاب، آج ان واقعات کی اہمیت اکثر لوگوں کے لیے کچھ نہیں، لیکن ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ یہ تو بالکل ظاہر معلوم ہوتا تھا کہ انسانیت کے لیے بہت دنوں تک امن، سکون، چین کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ بڑی سخت کشمکش، جدوجہد، بین الاقوامی جنگ، انقلاب کے دور کا آغاز ہم اپنے چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا آدمیت کبھی بھی اس سیلاب آتش و آہن سے نجات حاصل کر سکے گی؟ اور کیا یہ ممکن تھا کہ ہم نوجوان، جن کی رگوں میں زندگی کا گرم خون گردش کر رہا تھا اپنے کو اس طوفان سے بچا سکیں گے؟ ہماری محبت کی دنیا سدا دل، اوجھے جسم کی کشش، آنکھیں، جہیں ہم دیکھتے ہی رو جاتے تھے، ہائیں جو ہم چاہتے تھے کہ شاہی کریں، دو لپٹے ہوئے سینوں کی ہائیں دھڑکن، اس کا کیا ہو گا؟ اور ہمارے خیالوں کی دو رنگین دنیا، قدامت پرستی کو ٹھوکر لگانے والی، ہر بری چیز سے باغی، حسن

پرست، آسمان سے اس کی پلاہٹ، پھولوں سے خوشبو، پانی سے روانی، غرض ہر مادہ سے اس کا جو ہر کچھ لینے کے لیے بے چین، وہ اس آگ لگے سب میں کتنے دن تک بچے گی؟ کیا یہ ممکن تھا کہ ہم اپنی نئی زندگی کو سماج کے مضطرب، بے مائل جیون سے الگ کر لیں؟

جستجو

ہم رفتہ رفتہ سوشلزم کی طرف مائل ہوتے جا رہے تھے۔ ہمارا دماغ ایک ایسے فلسفے کی جستجو میں تھا جو ہمیں سماج کی دن بدن بڑھتی ہوئی وحید گیوں کو سمجھنے اور ان کے سلجھانے میں مدد دے سکے۔ ہمیں اس بات سے اطمینان نہیں ہوتا تھا کہ انسانیت پر ہمیشہ سے مصیبتیں اور آفتیں رہی ہیں اور ہمیشہ رہیں گی۔ مارکس اور دوسرے اشتراکی مصنفین کی کتابیں ہم نے بڑے شوق سے پڑھنا شروع کیں۔ جیسے جیسے ہم اپنے مطالعے کو بڑھاتے، آپس میں بحثیں کر کے تاریخی، سماجی اور فلسفیانہ مسئلوں کو حل کرتے، اسی نسبت سے ہمارے دماغ روشن ہوتے اور ہمارے قلب کو سکون ہوتا جاتا تھا۔ یونیورسٹی کی تعلیم ختم کر کے کے بعد یہ ایک نئے لائق تھی تحصیل علم کی ابتدا تھی!

ایک ادبی گروہ:

ہمارے چھوٹے سے گروہ میں اکثر مصنف بننا چاہتے تھے اور کرتے بھی کیا؟ مزدوری کرنے کی ہم میں اہلیت نہ تھی، کسی قسم کا ہنرمیں نے سیکھا نہ تھا، سہ سربئی سرکار کی نوکری کے خیال سے گھبراہٹ آتی تھی، تو پھر جاتی کیا رہا؟ کافر نہ تو انی ملد، ناچار مسلمان بنو۔ ملک راج آنند کاناں 'امچوت' مہسپ چکا تھا اور 'لکھچھنے' والی تھی۔ ریجنٹ اسکوائر کی چوتھی منزل کے ایک چھوٹے سے کمرے میں وہ (ملک راج آنند) شخص بیٹھا لکھا ہی کرتا، باپ راجی کے کمرے میں ہم سب جمع ہو کر باتیں کرتے اور چائے پیتے، باپ مردہ، بیٹی کسی معشوقہ سے لڑھکھڑ کر اپنی ٹرل کہانی سناتا کبھی اس کی آواز دھیمی پڑ جاتی، بہت اور کبھی اوڑھوڑوڑ سے ہنستا ہوتا ایک شعلہ، روش، گرم، لرزتا ہوا۔

آکسفورڈ سے کبھی کبھی ڈاکٹر جیونی گھوٹ آ جاتے تھے۔ ان کے علم و فضل کا ہم پر بڑا عجب تھا انہوں نے انگریزی ادب میں آکسفورڈ یونیورسٹی کی حتمی ڈگریاں ملکر تھیں حاصل کرنی تھیں۔

ایک پرانے زمانے کے انگریزی شاعر پران کی دو ضخیم کتابیں حال میں ہی چھپی تھیں اور انہوں نے انگلستان میں انگریزی زبان کے ماہروں میں اپنے لیے جگہ بنائی تھی۔ یہ ایک ہندوستانی کے لیے کافی بڑی بات تھی۔ باوجود ان باتوں کے ان میں وقتی نویت نہیں تھی۔ وہ آکسفورڈ میں بنگالی کے پچھلے تھے اور انہیں بنگالی ادب سے بہت دلچسپی تھی۔ عام طور پر وہ ادب میں فنی کرداری کو برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ہندوستانی ادب کو پرانے تصوفانہ (ویدیک، پنک) ہندوؤں سے پاک دیکھنا چاہتے تھے۔ پرانی ہندوستانی شاعری (ہندی اور بنگالی) کی مخصوص پچھا دھارا یعنی مذہبی عقیدت مندی میں غلو کے وہ شدید مخالف تھے۔

بنگلہ سے مجھے آئندہ ملایا۔ یہ اس زمانے میں لارنس اور جوائس کے طرزوں کو ملا کر ایک نیا ادبی انگریزی میں لکھ رہے تھے۔ بڑی مسرت میں زندگی بسر کرتے تھے۔ خدا معلوم کس طرح زندہ رہتے تھے۔ انگریزی خوب اچھی جانتے تھے، سوشلسٹ توشیحہ تھے لیکن مارکسیت سے بہت اختلاف رکھتے تھے، ہم تو اس کو پینٹی (آئیڈیلسٹ) سمجھتے تھے، لیکن وہ خود کہتے تھے کہ وہ اپنے کو کسی سسٹم سے بے حد متاثر نہیں چاہتے۔ بہر حال ان سے بھی خوب بحثیں رہیں۔ ہم سب امید لگائے تھے کہ ان کی کتاب جلد چھپے تاکہ وہ بھی باقاعدہ مصطلحین کی صف میں جگہ پائیں۔ کچھ دن بعد ان کا ناول چھپا اور اس کے بعد انہوں نے گوتم بدھا پر ایک مونی کتاب انگریزی میں شائع کی۔

رالف فاکس:

انگریزوں میں یوں تو ہم بہتوں سے ملتے جلتے رہے، لیکن ان میں سے ایک شخص قابل ذکر ہے۔ رالف فاکس، گوتم سے سن میں آٹھ دس سال بڑا رہا ہوگا۔ لیکن وہ ہم میں اس طرح مکمل مل جاتا کہ نس، عمر، زبان کا اختیار، مٹ جاتا اور یہ بھی نہیں معلوم ہوتا تھا کہ وہ ایک مشہور اور مستند انگریزی مصنف ہے اور ہم صرف بچے کے آرزو مند ایک دن میں نے اسے شام کے کھانے پر اپنے کمرے میں مدعو کیا تھا، خاص طور پر ترقی پسند مصطلحین کی انجمن کے بارے میں باتیں کرنے کے لیے۔ میرے ایک بنگالی دوست نے سمجھڑی اور پلاؤ کی قسم کی ایک درمیانی چیر پکائی تھی۔ فاکس نے بڑے شوق سے کھایا، پھر دیکھ اس نے اپنے ہندوستان آنے کے منصوبوں کا ذکر کیا۔ ادبی بات

چیت کے سلسلے میں اس نے بار بار یہی کہا کہ ہمیں ترقی پسندی کے جوش میں جنگ فکری اور تعصب سے بچنا ضروری ہے۔ ہمارے ایک بنگالی ساتھی نے راہبرِ ناکھ نیگور پر اعتراض کرتے ہوئے نیگور کو ہندوستان کے سرمایہ دار طبقے کا نمائندہ کہہ کر رجعت پسند قرار دیا تھا۔ فاکس اس پر بہت براہم ہوا۔ اس نے کہا کہ اس قسم کی باتیں کرنا اصل میں مارکسیت کا خاکہ اڑانا ہے۔ کسی شاعر یا مصنف کو اتنی آسانی کے ساتھ ایک خاص فیصلی خانے میں بند نہیں کیا جاسکتا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب فاکس اپنی کتاب 'چنگیز خان' لکھ رہا تھا۔ فاکس کے بھروسے بال، نیلی آنکھیں، خاص طور پر اس کی گفتگو، بے تکلف ہستی کی یاد، دوسری طرف انہیں میں دو برس بعد اس کی موت، ایک آزادی کے سپاہی کی حیثیت سے میدانِ جنگ میں، سرمایہ دارانہ رجعت پسندی سے لڑتے ہوئے، یہ مجھے کبھی نہیں بھولے گی۔ کبھی نہیں۔

انڈین پروگریسو رائٹس ایسوسی ایشن

ایک دن کئی آدمیوں کے حضور سے میرے کمرے میں باقاعدہ میٹنگ ہوئی۔ جس میں چھ سات آدمی سے زیادہ نہ تھے اور ہم نے 'انڈین پروگریسو رائٹس ایسوسی ایشن' کو آرگنائز کرنے کے لیے ایک کمیٹی بنائی۔ پہلے تو کام بہت ڈھیلا رہا لیکن جلد ہی سب کی دلچسپی بڑھنے لگی اور یہ طے ہوا کہ وہ اپنے مقاصد کا مختصر اظہار ایک مانیفیسٹو (اعلان) کے ذریعے کرنا چاہیے۔ چار یا پانچ آدمیوں کے سپرد یہ کام کیا گیا۔ آئندہ پہلا مسودہ تیار کیا، وہ سب سے بہتر تھا، پھر یہ کام ڈاکٹر گھوش کے سپرد ہوا، انہوں نے چھ مسودہ کمیٹی کے سامنے پیش کیا، پھر میرے ذمے یہ کام کیا گیا کہ آئندہ گھوش کے مسودوں میں ترمیمیں کر کے (جن کے بارے میں کئی کئی بار گفتگوں، بحثیں کی گئی تھیں) آخری مسودہ کمیٹی کے سامنے پیش کروں۔ بڑے فکڑے بکھیرے اور ایک ایک جیسے اور غلط پرلمی بحثوں کے بعد آخر کمیٹی نے مسودہ منظور کیا۔ ہم نے بڑے اہتمام کے ساتھ اپنی پہلی باقاعدہ میٹنگ منعقد کی۔ اس درمیان میں لندن، آکسفورڈ اور کیمبرج کے، دہلی، راجہ والے ہندوستانوں میں ہم نے کافی پروپیگنڈہ کرنا تھا۔ لندن کا ایک چینی ریسٹوران والا ہم پر خاص طور پر مہربان تھا وہ اپنے غریب پرور ریسٹوران کا ایک پیچھے کا کمرہ ہمیں اپنی میٹنگوں کے لیے مفت دے دیا کرتا تھا۔ اس

پھوٹے سے بے ہوا تہ خانے کے کمرے میں چائیں پیاس آدی ٹھس سکتے تھے۔ وہیں ہماری پہلی بار باضابطہ میٹنگ ہوئی۔ ملک راج آئند پرڈیٹ پختے کئے اور پھر ہم نے کمیٹی کی طرف سے سٹیلیٹو کا مسودہ پیش کیا، جو چند مزید ترمیموں کے بعد ایسوی ایشن نے منظور کیا۔ ہم تیس چار جو ایسوی ایشن کی، میگزینوں میں پختے کئے اس میٹنگ سے بہت مطمئن تھے، ہندوں میں تیس بیٹیس ہندوستانوں کو اکٹھ کر بیڑا ہی بڑی بات تھی اور دوسرے یہ کہ سٹیلیٹو کا مرحب ہو جانا ہمارے اپنے خیالات کو جوا بھی تک منتشر سے تھے، مضبوط کرنا تھا۔ ترقی پسند مصنفین کا مقدمہ کیا ہے، انہیں کس طرح کام کرنا چاہیے۔ اس سوالوں کا جواب ابتدائی شکل میں ہمارے اعلان میں موجود تھا اور یہ بڑی بات تھی۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ ابھی تک (۱۹۴۰ء) یہ بحثیں ہمارے رسالوں میں جاری ہیں، جیسا کہ ہونا بھی چاہیے، تو اس اعلان کی جامعیت کی قدر اور زیادہ ہو جاتی ہے۔

پی۔ ڈبلیو۔ اے کے جلسے:

اب پی۔ ڈبلیو۔ اے (حسن نام سے ہم اپنی انجمن کو لندن میں پکارتے تھے) کے جلسے میچے میں ایک یا دوسرے ہندوں میں ہونے لگے۔ ایک مرتبہ کلکتہ یونیورسٹی کے پروفیسر ڈی کز سوختی کمار چڑجی نے رومن لپی کی حمایت میں ہماری انجمن میں تقریر کی۔ ہم لوگ خود بھی رومن لپی کو اپناے کے قائل تھے، ان کی سائنٹفک تقریر کے بعد تو بالکل ہی اس اصطلاح کے موافق ہو گئے۔ تمام ہندوستان میں ایک رسم خط کا خیال بہت دلکش تھا اور لندن میں تعصب اور جذبات کی وہ آگ جو ہندوستان میں اس مسئلے کے چھیڑنے سے دھک اٹھی ہے، بالکل نہ تھی۔ ہندی ردو بولنے والے، دھرمی، بنگالی اور گجراتی فرض کہ ہندوستان کے ہر حصے کے لوجوان وہاں موجود تھے اور سب نے ایک رائے ہو کر یہ طے کر لیا کہ ترقی پسند مصنفین کو رومن لپی (رسم الخد) کا پروپیگنڈا کرنا چاہیے۔

ایک جلسے میں ایک بنگالی مہر نے قاضی نذرا لاسلام کی شاعری پر ایک مضمون پڑھا اور اس کی انقلابی اہمیت بتائی۔ یہ مضمون انگریزی میں تھا ہمارا دستور یہ تھا کہ ہر جلسے میں مضمون یا الف نہ پڑھے جانے کے بعد اس پر بحث اور تنقید کرتے تھے۔ بعد کے جلسوں میں ایک بار آئند نے اپنا ایک الف نہ دی ضرور سنایا جو بعد کو امریکہ کے رسالے 'ایڈیٹا' میں شائع ہوا۔ پھر میں نے اپنا

اردو کا (۱۹۳۵ء) کا ایک ایکٹ کا ارامہ 'پناہ پڑھا' نگار نے کی کہانوں کے بعد یہ میری پہلی تصنیف تھی۔ اسی اگھن میں اردو اس کم تھے، اس بے ڈکڑا شاعر (جو اس زمانے میں کیمبرج میں پڑھتے تھے) اور نگار اور آئندگی عقیدے نے مجھے کافی خوش کیا لیکن میرے دل میں چور تھا، بھلا چند افسانے اور ایک چھوٹے سے ڈرامے کو لکھ کر مصنف بن بیٹھا، یہ بھی کوئی بات تھی! انگلار نے کی شہرت لندن کے ہندوستانیوں تک پہنچ چکی تھی۔ مجھے اس کی تو خوشی تھی کہ ادبی میدان میں میری ابتدائی کوشش بے قاعودوں کی داڑھیاں جھسادی تھیں، اس سے بھی اطمینان تھا کہ مبداء الحق کے 'اردو' میں اس انسانوں کو اچھا کہ گیا تھا لیکن اپنی ادبی قابلیت کے بارے میں مجھے کسی قسم کا معاملہ نہیں تھا اس ادبی بھل میں، اپنے خمیر کی سالمیت کو بچانے کے لیے میں نے 'لندن کی ایک رات' لکھنا شروع کر دیا۔

یہ تو ہم شروع ہی سے سمجھتے تھے کہ لندن میں رو کر ہندوستانی ادب پر نشا ڈالا جاسکتا ہے اور نہ کوئی اعلیٰ قسم کا تخلیقی کام ہو سکتا ہے۔ لندن کی اگھن کے قائم ہونے سے جہاں بہت فائدے ہوئے وہاں یہ احساس بھی بکا ہو گیا۔ دس پانچ جلاوطن ہندوستانی سراسر کے کہ آپس میں مل جل کر طرح طرح کے منصوبے باندھیں اور پوری کلچر سے اثر قبول قبول کر کے خیم قسم کا ایک ادب پیدا کریں، زیادہ کچھ نہیں کر سکتے۔ سب سے بڑی بات جو ہم نے اس زمانے میں یورپ میں سیکھی وہ یہی تھی کہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک اسی وقت مار آور ہو سکتی ہے جب ہندوستان کی مختلف زبانوں میں اس کی ترویج ہو اور جب ہندوستان کے ادب اس تحریک کی ضرورت کو سمجھ کر اس کے حق صد کو عملی حاسہ پہناتیں۔ لندن کی اگھن کا بہترین کام یہ ہو سکتا ہے کہ وہ مغرب کی ترقی پسند ادبی تحریکوں سے ہمارا شہر جوڑے، ہندوستانی ادب کی مغرب میں نمائندگی کرے اور مغربی ادبوں کی تفہیم اور اس جدید معاشرتی مسائل کی ہندوستان میں ترجمانی کرے جو مغرب میں ادب پر گہرا اثر ڈال رہے ہیں۔

ورلڈ کانگریس:

ٹھیک اسی وقت ٹرانس میں چند ایسے واقعات ہوئے جن کی وجہ سے ہمیں اپنے ارادوں میں بڑی

مدد ملی۔ میں نے شروع میں ذکر کیا کہ فرانس میں فاشزم کے خلاف متحدہ عہد کی تحریک ۱۹۳۳ء سے شروع ہو چکی تھی، درود ملیا جیتے بھی مزدوروں کے متحدہ عہد کے ارد گرد کھینچے چلے آ رہے تھے۔ مشہور فرانسیسی ادیب ہنری بارس کی لگاتار کوششوں کا نتیجہ یہ ہوا کہ پیرس میں جولائی ۱۹۳۵ء میں ایک 'ورلڈ کانگریس آف رائٹس گارڈی ڈیفنس آف کلچر' میں 'لائو اتو می مصطلح کی کانگریس' برائے تحفظ کلچر ہونا قرار پائی۔ اس کانفرنس کو مدعو کرنے والوں میں میکسم گورکی، بردین روٹاں، آندرے، لڑخاس مان، والد فریک بھی شہرہ آفاق ہستیاں تھیں، یہ جماع جبر پیرس کے ایک مشہور ہال 'پاس بونے' میں ہوا دنیا کے ادب میں بہت بڑی تاریخی ہیئت رکھتا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا جب قریب قریب دنیا کی ہر مہذب قوم کے ادیب ہام صدام و مشورے کے لیے ایک مقام پر جمع ہوئے تھے۔ انہوں نے پہلی بار محسوس کیا کہ تہذیب و تمدن کو رجعت پسندی اور تنزیل کی اٹھتی ہوئی لہر سے بچانے کے لیے ان کو انفرادیت کو خیر باد کہہ کر خود اپنی جماعت کو منظم کرنا ضروری ہے۔ صرف یہی ایک مؤثر طریقہ ہے جس کے ذریعے سے وہ ترقی و صلاح کی قوتوں کی مدد کر سکتے ہیں، اپنی تحقیقی صلاحیت کو افزائش و نشوونما کا پورا پورا موقع دے سکتے ہیں اور اس طرح جماعتی حیثیت سے اپنی ہستی کو ایک انقلاب انگیز عہد میں نمایاں ہوجانے سے بچا سکتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اتنی بڑی کانفرنس میں مختلف خیال و عقیدے کے ادیب جمع تھے، لیکن ایک چیز کے بارے میں وہ سب متفق تھے وہ یہ تھی کہ ادیبوں کو اپنی پوری طاقت کے ساتھ 'آزادی خیال و رائے کے حق کے تحفظ کی کوشش کرنا چاہیے۔ فاشزم یا سامراجی قوتیں جہاں بھی ادیبوں پر چاہرنا پڑے وہاں عائد کریں، ان کے خیالات کی بنا پر ان پر مظالم کریں، اس کے خلاف ہر ذور احتجاج کرنا چاہیے۔ دوسری چیز جو اس کانفرنس میں سب محسوس کرتے تھے یہ تھی کہ ادیب اپنے حقوق کا بہترین تحفظ اسی حالت میں کر سکتے ہیں جب وہ عوام کی 'آزادی کے متحدہ عہد' کا جز بن کر، محنت کش طبقوں کی پشت پناہی حاصل کریں۔ فرانس اور چین کے مصطلح کا تجربہ اسی خیال کے نمائندہ ہوئے کا ثبوت تھا۔ چین کے بہترین لکھنے والے، شاعر، ناولسٹ، ڈرامہ نگار، ہر تعلیم و فلسفی وغیرہ ایسے وقت جب کہ چین، جاپانی سامراج کے خلاف، بڑی سخت لڑائی لڑ رہا ہے، اپنی ساری لیاقت کو اپنے ملک کی جنگ آزادی کو کامیاب بنانے میں صرف کر رہے ہیں۔' چینی

مصنفین کی انجمن اس راج وٹس متحدہ محاد کا ایک اہم حصہ ہے جو چھک عوام کی تمام لطیف ادبی ضروریات کو پورا کرتے ہوئے چینی رنگ کی سب سے بڑی حقیقت جاپاں کے خلاف جنگ کے اصلی روپ رنگ عوام کے سامنے رکھ کر ان کو نقیبتی طور سے جنگ آزادی کے لیے تیار کرتی ہے۔ فرانس کے بڑے بڑے ماہرین سائنس، فلسفی شاعر، ناول نگار اور دوسرے ادیبوں نے بھی ہماری بارس کی رہنمائی میں اپنا ایک ادارہ فاشیت کے خلاف جدوجہد کے لیے قائم کر لیا تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ ان صاحب علم و فضل کی انگلیک کوششوں اور دن کے عام اثر ہی کا بڑی حد تک نتیجہ تھا کہ فرانس میں درمیانی طبقے بھی مزدوروں کی متحدہ محاد کی تحریک میں شامل ہونے چاہے تھے اور وہ پاپولر فرنٹ یا عوامی محاذ قائم ہوتا چاہا جس کی بالآخر وسط ۱۹۳۶ء میں وزارت بن گئی۔ اس کے علاوہ سوشلسٹ ورکیونسل ادیبوں کی ایک علیحدہ انجمن تھی جس کا اپنا ایک ماہنامہ بھی تھا۔

اس بین الاقوامی کانفرنس کے اجلاس اور اس کی کمیشیاں جیس میں کئی دن تک منعقد ہوتی رہیں۔ کھلے اجلاسوں میں ہزار ہا آدمیوں کا مجمع ہوتا تھا اور ہال جس میں دو عدد ٹکٹ سے تھا، بیل رکھنے کی جگہ نہ ہوتی۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ مزدور جماعت کے لوگ یہاں بکثرت تھے۔ وہ گویا اپنی موجودگی سے ادیبوں اور عوام الناس کے اس طے سرے سے قائم کیے ہوئے رشتے کا بین ثبوت دے رہے تھے۔ جس کے لیے خاص طور پر کانفرنس منعقد کی گئی تھی۔ ادیبوں کی جماعت موجودہ سرمایہ دارانہ دور میں عوام سے الگ ہو گئی ہے، وہ ان سے کچھ حائف بھی ہے، اور اس کے دبا میں ان کے لیے کچھ خدمات بھی پوشیدہ ہے۔ بہر حال وہ ان سے غیر مانوس ہے۔ جدید ادب کے ایک بڑے حصے کے روحانی طور سے مظلوم ہونے کی وجہ ادیبوں کی زندگی کے سرچشمے یعنی محنت کش طبقوں کی حیات سے دوری ہے۔ سوویت روس کے مصنفین کے وفد کا اس کانفرنس میں بڑا شاندار خیر مقدم ہوا جس کی وجہ یہی تھی کہ اس جدید اشتراکی معاشرت میں مصنف اور اس کی پبلک کے درمیان کا فاصلہ اب دتی نہیں رہ گیا۔ اشتراکی مصنف، عوام کا ہے اور عوام اس کے ہیں۔ اس مصنفوں میں اتحاد اشتراکیہ سوویت کی مختلف قوموں کے نمائندے تھے، جس میں تاجارہ ازبک اور تاجک مصنف تھے۔ (تاجکستان کی سوشلسٹ ریاست کشمیر کے شمال میں ہے اور وہاں کے لوگ فارسی بولتے ہیں)

ہماری نمائندگی:

انہوں نے کہا کہ جہاں اکثر شرقی اقوام کے نمائندے موجود تھے جینی، جاپانی، ایرانی، ترک، عرب، تاتار و غیر وہاں اس تاریخی موقع پر ہندوستان کے مصنفین کی نمائندگی کے لیے صرف جناب صوفہ و ڈی صاحبہ بھسکی کی ایک پاری خاتون تھیں، گویا یوں کہنا چاہیے کہ ہندوستان وہاں موجود نہ تھا کیونکہ ان خاتون کا نہ ہونا اس کے ہونے سے بہتر ہوتا اور وہ گئے ہم لوگ تو ہم سبھی مجھ کو جو ان ہرگز اس معاملے میں نہیں تھے کہ ہندوستان کے عظیم الشان ادب کی ہم اس اجتماع میں نمائندگی کر سکتے تھے۔ علاوہ بریں ہم کو ہندوستان کی کسی ادبی جماعت کی طرف سے اس طرح کی نمائندگی کا حق بھی نہیں دیا گیا تھا۔

ترقی پسند ادبی تحریک کا عالمی مرکز:

اس کانفرنس کے ہوجانے کے بعد ساری دنیا کی ترقی پسند ادبی تحریک کا ایک بین الاقوامی مرکز جیس میں قائم ہو گیا، جس کے کارکن اس کانفرنس کے نمائندوں نے ہی بنے۔ دنیا کی مختلف قوموں میں ترقی پسند ادبوں کی تحریک اب صرف تحفظی طور سے نہیں بلکہ تخلیقی طور سے بھی ایک رشتے میں منسلک ہونے لگی۔ بین الاقوامی کچر کی جگہ میں یہ ایک بڑا قدم لیا گیا تھا۔ ہماری لندن کی ترقی پسند انجمن نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ماقاعدہ اس بین الاقوامی ادبی مرکز سے ملحق ہو جائے اور بعد کو جب ہندوستان میں ترقی پسند مصنفین کی انجمن قائم ہو جائے تو پھر اس مرکزی ہندوستانی انجمن کی ایک بیرونی شاخ کی حیثیت سے وہ اس لحاق کو قائم رکھے اور مرکزی انجمن کی ہدایات کے مطابق بیرونی شاخات میں ہندوستانی ادب کی نمائندگی کرے۔

لندن میں تعلیمی سلسلہ ختم

اس درمیان میں، میں قانونی تعلیم کا سلسلہ ختم کر کے لندن و انگلستان کو خیر باد کہہ کر کچھ دنوں کے لیے جیس میں مقیم تھا۔ یہاں میں اپنے دوست شوکت اللہ انصاری کے ساتھ رہتا تھا جو اس زمانے میں جیس میں ڈکٹری پڑھتے تھے۔ میرا پادہ ترویض لندن کی ایک رات لکھنے میں صرف ہوتا۔

میں چاہتا تھا کہ اس ناول کو ختم کر لوں پھر وطن واپس آؤں کیونکہ یہ سمجھتا تھا کہ ہندوستان پہنچ کر شاید فرصت ملے۔

پیرس میں:

موسم سرد کے آخری دن تھے جب میں پیرس آیا۔ کشادہ سڑکوں کی چڑیوں پر لگے ہوئے چار دیوے اور شش دیوے پڑوس کی چٹان پر بھری تھیں۔ دریا سے سین اپنی پار پر تھا اس کے کنارے پرانی کتب فروشوں اور دوسری سیکنڈ ہینڈ چروں کی دکانوں پر لوگ کھڑے کتابوں کو اٹھتے پھرتے رہتے، آہستہ آہستہ ادھر ادھر چل کر تے ہوئے نظر آتے۔ دریا کے داہنے کنارے پر نوردام کے مشہور گرہ کے دو بڑے بڑے چوکور مینار سے اوپر اٹھے ہوئے دکھائی دیتے اور اس بلندی سے اس پر نصب کیے ہوئے عجیب و غریب بمیا تک شکل کے شیطین کے بت، نیچے چلتے پھرتی ہوئی انسانوں کی دنیا کا مدق اُڑاتے ہوئے معلوم ہوتے تھے۔ وہاں سے کوئی دو میل کے فاصلے پر اسی کنارے ٹور کے محل کا منظر ہے اور پھر اسی سے ملا ہوا توئی لری کا باغ۔ پیرس کے اس حصے کا چھپ چھپا تاریخی ہے اور دیا کے بہترین رست کے خزانوں کو اپنے دامن میں لیے ہوئے ہے۔ گرمیوں کی لمبی شام کو گودر کی سیاہ دیواریں، ان کے گرد کے سرسبز درخت اور محل کے دونوں دروں کے سج لعلی پھولوں کے بڑے بڑے حوشا تختے جا بجا فراس کے مشاہیر کے مجسمے یا پھر یونانی دیوتاؤں اور دیویوں کے قد آدم نم، درمیان سڑک پر سونروں کا ایک بہتا ہوا دریا توئی لری داغ کے بڑے بڑے حوضوں میں، پلنگوں پر فوجوں عاشق و راس سے لگی منجیوں کی محبوب، ایک وسیع حوض اور اس کے بیچ میں داہانہ اُچھلتا ہوا خوارہ، اس کے کنارے بچے کھلوے کی ناؤ چلاتے ہوئے۔ شام کا اندھیرا بڑھتا جاتا ہے، داغ کی ایک بلند سڑ سے پچھم کی طرف دیکھتے ہیں، ایک بڑا چوکور میدان جس کے ارد گرد کان کالی کوئی تاریکی چمکتی ہوئی سڑکیں، بیچ و بیچ ایک چھری ٹھوس گاؤں دم ناٹ، مصری، جس پر قدیم مصری حروف کندہ ہیں، یہ بالکل اس مقام پر نصب کی گئی ہے جہاں انقلاب کے وقت وہ گلوش (سولی) تھی جس پر لائی یزدحم، اس کی ملکہ ماری اختوانت اور دوسرے سینکڑوں انقلاب دشمن امرا کے سر قلم ہوئے تھے۔ اس کے ہر چہار طرف حوض اور نوارے اور تیز

روشیوں کا جھوم، اور یہاں سے نکلی ہوئی دنیا کی وہ مشہور سڑک شاخراہیں ہیں۔ جس کے سستی ہیں خط ہائے بہشت، بہت چوڑی اپنے دونوں طرف درختوں کی قطاروں کا ایک جنگل لیے ہوئے اور پھر اس کے آخر میں تو کی رسی سے صاف نظر آتا ہوا کوئی دو میل کے فاصلے پر سڑک کی دوسری حد پر آرک و تریخ صاف، یاد لوح، بلند و ارفع، کافی رعب دار لیکن خوبصورت بھی، نیولین کا تعمیر کیا ہوا، ٹھیک اسی جگہ، حد نظر پر ڈوبتے ہوئے سورج کی سرخی سے فضا رنگین ہے۔ اتنی بہت سی تیز تیز چلتی ہوئی مولروں کے باوجود بھی یہاں اس وقت تک مکوں سا ہوا جاتا ہے۔ انسانیت اور قدرت کی ہم آہنگی ایک خاموش، دروازہ گیزر سرست یہاں ہم زیادہ دیر تک نہیں سکتے، کیونکہ شام کا اندھیرا بڑھنے پر توئی رسی ہارغ بند ہو جاتا ہے اس کے کنارے سے ہارغ کا عادی پل پل بھونک رہا ہو جاتا ہے اور ہارغ میں بیٹھے ہوئے عشاق کے جوڑے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے ہاؤں خواستہ باہر نکل رہے ہیں۔

یہ وہ شہر تھا جسے جیسے جیسے والے 'ملکہ جہاں' کہتے تھے، جسے شاید میں آخری بار دیکھ رہا تھا، محسوس کر رہا تھا۔ یہی وہ بھی دن تھے جب ہماری نوخیز امیدوں کے چراغ کو کفرانیسی مزدوروں اور عوام انسان کے متحدہ محاذ کی تحریک نے روشن کر دیا تھا۔ ہم سمجھنے لگے تھے کہ یہ شعلاب دہن بدن تیز ہوتا جائے گا، یورپ کے دوسرے ملکوں میں بھی اس کی قیامت پہنچے گی، رفتہ رفتہ انقلاب کی آگ پھڑک اٹھے گی اور آخر میں ہماری ہی دنیا، نئے آسمان، نئی زمین بلکہ نئے انسان کی تعمیر ہوگی۔ ہم اپنے راستے کو یہ تو ضرور سمجھتے تھے کہ بہت مشکل ہوگا، اتنا وسیعہ ہوگا جیسا کہ اب دوسری عالمگیر جنگ کے پھڑ جانے کے بعد معلوم ہوتا ہے، یہ اس بہار کی حرارت انگیز فضا میں وہم و گماں تک نہ تھا! جدید ادبی تحریک کے مرکز میں قیام کو میں نے اپنی تہذیب و مارغ کے لیے مناسب سمجھا۔

افسوس کہ میں اناتولی کا نفرنس کے چند ہی دنوں بعد دہرے کا انتقال ہو گیا، اس لیے اس عظیم شان ہستی سے ملاقات کا موقع نہ مل سکا۔ کئی سال پہلے میں اس کی تقریریں چکا تھا، لیکن بات پست نہیں ہوئی تھی۔ ہارنس کے جنازے کے ساتھ کئی لاکھ آدمیوں کا جھوم تھا اور ہر جس کے اطراف میں رہنے والے تمام مزدور اس ادیب کا جنازہ اتنی شان سے نہ لٹکا ہو، اتنی عقیدت مندی، خلوص، محبت، غم کا تک دیا میں کسی ادیب کا جنازہ اتنی شان سے نہ لٹکا ہو، اتنی عقیدت مندی، خلوص، محبت، غم کا تک دیا۔ وہم و گماں نے شاید ہی کسی دوسرے مصنف کے ساتھ کیا ہو۔ ان کے لیے یہ بڑا بڑا، لمبا سا

زور و محض جس کے کندھے پر کچھ جھکے ہوئے تھے اور جس نے پہلی جنگ عظیم کے دور میں لڑائی کی
 ٹھنڈی اور غم خیز خندوں سے چپ دلی کا قہقہہ پایا تھا اور جس نے اس سرمایہ دارانہ سہکست کے خلاف اپنی
 پُر جوش آواز اپنے ناس 'آگ' میں بلند کی تھی، صرف ایک پُر زور مصنف نہ تھا، وہ نشان تھا اعتدالی
 انسانیت کی جدوجہد کا، مستقبل کی درخشاں امیدوں کا۔

ہیرس کی ادبی دنیا:

اس زمانے میں ہیرس کی ادبی دنیا میں آندرے جید کے قلب مابیت نے ایک کھرام پی دیا تھا۔
 آندرے جید کا رتبہ جدید فرانسیسی ادب میں بہت بڑا ہے، حالانکہ ہیردجیات میں جدید فرانسیسی
 ناول نگاروں میں وہ میں رولان، مائٹول فرانس، مارسل پڑست، چوٹی کے لوگ گئے جاتے ہیں،
 لیکن فرانسیسی ادبی عہدوں کے نزدیک جید کا درجہ ان سے کچھ بچا نہیں، بلکہ اوپر لکھے ہوئے تینوں
 ادیب (جن میں سے صرف رولان ب زندہ ہیں) جدید ترین نہیں سمجھے جاتے تھے، دراصل ایک
 آندرے جید کی مقبولیت ۱۹۳۵ء میں دن بدن ترقی پر تھی۔ جید کی بین الاقوامی ادبیوں کی کاغذیں
 میں شرکت سے ہی فرانس کے قدامت پسند عہدوں کے کان کھڑے ہوئے تھے۔ ان کے لیے یہ
 بڑی تکلیف دہ بات تھی کہ وہ شخص جس کے فلسفہ زندگی کے بے غویوں اور شرارتوں سے وہ محفوظ
 ہوتے تھے اور جس کے طرز تحریر کی غماست سے اس کے مضطرب ادبی ضمیر کو تسکین ملتی تھی، کیا ایک
 بے کچلے حردوروں کے ہمنے میں جا کر تقریر کرے اور اپنی ادبی خدمات کو عوام الناس کے لیے وقف
 کر دینے کا وعدہ کرے۔ انہوں نے کہا شروع کیا کہ جس طرح آندرے جید کا فلسفہ گناہ کوئی
 معجزہ فلسفہ زندگی نہیں، اسی طرح اب جید کا فرانس کی عوامی تحریک کے ساتھ ملحق ہونا بھی ایک
 طبع معجزہ فعل ہے لیکن جب جید کی کتاب 'لے نووے نوری تور' یا غدا کے نوے کاغذوں کے کچھ ہی
 دنوں بعد چھپی پھر تو جید کے پرانے دوستوں کے طعنے کی کوئی انتہا نہیں رہی۔ اس کتاب میں جید
 نے، جو کہ ہمیشہ سے مردہ اخلاق کے خلاف انفرادی تفاوت کا سبق دیتا آیا تھا اور جو ان کا کتاب گناہ
 کو انسان کی روحانی تکمیل اور سہات کے لیے ضروری بناتا تھا، اشتراکیت کے نصب العین کو قبول
 کر کے کہا کہ انفرادیت کا بلند ترین درجہ اشتراکیت ہے۔

جید کی کتاب شائع ہونے کے کچھ دنوں بعد مجھے ایک بار اس کا موقع ملا کہ میں جید کے جہیہ ادبی رجحان پر ایک مشہور فرانسیسی ادیب پروفیسر آلبر سارو کی تقریر سنوں۔ جلسہ فرانسیسی ترقی پسند ادیبوں کی انجمن کے دفتر کے چھوٹے سے ہال میں ہوا تھا۔ اسی جگہ بین الاقوامی ادبی مرکز کا بھی آفس تھا۔ ہال میں مشکل سے دو سو آدمی ساکتے ہوں گے لیکن اس دن ڈھائی تین سو آدمی ٹھس پل کر اسی جگہ جمع ہو گئے تھے۔ کرسیاں سب بھر گئیں تھیں اور بہت سے لوگ ادھر ادھر کھڑے ہوئے تھے پروفیسر سارو نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی کہ جید کا اشتراکیت کی طرف جھکنا ایک قدرتی امر تھا، اس لیے کہ جس شخص کی ساری ادبی کاوش انسان کو خود پرستی اور مگناہ کے وسیع سے نکلی کی راہ دکھانے پر منحصر ہو، وہ اگر ایماندار ہے تو موجودہ سرمایہ دارانہ سماج میں بھی انفرادیت کے پگلے جانے کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرے گا اور اس طرح، رہا اشتراکیت کے فلسفے کو صحیح تسلیم کرے گا۔ ایک مشہور قدامت پسند قادی بھی اس جلسے میں موجود تھے، سارو کی تقریر کے بعد جب عام بحث شروع ہوئی تو انہوں نے سارو سے اختلاف رائے کا اظہار کیا۔ ان کے نزدیک جید کا جدید رجحان اس کے آرٹ کے انحطاط کی نشانی تھا کیونکہ جید اب ایک آرٹسٹ کی حیثیت کو چھوڑ کر اپنے فن میں سیاسی جانبداری محسوس ہے تھے اور بقول اس کے ایسا کرنا آرٹ کا گڑبگڑنا ہے۔ بلند پایہ فرانسیسی شاعر اور ناول نگار آرمگون بھی اس جلسے میں شریک تھا، اس نے بھی بحث میں حصہ لیا اس نے جید کے نئے رجحان کو فرانسیسی ادب اور فرانسیسی پاپولر فرنٹ (عوام اناس کا متحدہ محاذ) دونوں کے لیے مبارک شکلوں سمجھا لیکن ساتھ ہی اس نے کہا کہ ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جید اگر آج اشتراکیت کے حامی ہیں تو اس کی وجہ زیادہ تر جذباتی ہے۔ وہ مارکسی اشتراکیت سے دور ہیں جو ہمیں ہے اور جس کی بنیاد ٹھوس ہے۔ اس نے کہا کہ ایک آرٹسٹ کے لیے سوشلزم کی طرف اس طریقے سے آنا ایک قدرتی امر ہے۔ لیکن اگر وہ جلد ہی اشتراکیت کی عقلی اور عقلی بنیادیں مضبوط نہ کرے تو کسی بھی وجہ سے اور نازک تاریخی موقع پر وہ رجعت پسندی کی دلدل میں دوبارہ پھنس سکتا ہے۔ افسوس کہ آرمگون کی یہ بات صحیح ثابت ہوئی اور آئندہ جید ایک سال بعد ترقی پسندوں کی صف سے علیحدہ ہو کر خود پرستی کی کال کوٹری میں بھر بند ہو گئے۔

دادا ازم اور آراگون

اسی سلسلے میں آراگون کا بھی تذکرہ کروں۔ گزشتہ جنگ عظیم کے دور میں، زندگی کا توڑوں اور ہم پر ہم جو گیا تھا اس کا اثر ادب اور آرٹ پر بھی پڑا۔ ایک گروہ ادیبوں اور آرٹسٹ کا یورپ میں ایسا پیدا ہوا جس نے پرانے طرز، طریقوں، جدت، عقلیت غرض برجیز کو فحش قرار کر کے آرٹ اور ادب کو سمیت کی حد تک پہنچایا۔ اس کی شاخیں کسی کی سمجھ میں نہ تھیں اور نہ اس کی بنائی ہوئی تصویریں اور محسوس سے ہی کوئی سمجھ سکتے تھے۔ یہ تحریک دادا کے نام سے مشہور تھی اور پیرس اس کا مرکز تھا۔ آراگون، دادا گروہ کا ایک روحان شاعر تھا لیکن جلد ہی اس عہدات محض و مطلق سے اس نے اپنا دامن چھڑا لیا اور فرانس کی جدید شاعری کی پہلی صف میں اپنے لیے جگہ پیدا کر لی۔ سر زمین سوانیت کا بھی اس نے سفر کیا اور وہاں اپنی آنکھوں سے اشتر کی سماج کی تعمیر کو دیکھنے سے بے ہوش ہوئے جو بڑے پانی کے بند جن سے بجلی پیدا کی جاتی ہے، نئے نئے کارخانے، مشین سے نکلتی، سکرپس مزدور اور کسان، علم و فن کی دور افتادوں تریں اس چیزوں کے مظاہرے میں۔ آراگون کو بلند ترین روایت نظر آئی اور اس نے محسوس کیا کہ یہی وہ در واقع ہیں جو روح انسانیت کو مردہ ماکہ کی عکاسی سے سکھ دوش کر کے آزاد کی نفس میں بامیدی کا پور موقع دیں گے۔ سوویت کے بارے میں اس کی نظمیں جو فرانس بھر میں مشہور ہوئیں حتیٰ کہ اس لوگوں نے بھی ان نظموں کی تعریف کی جو اشتر کی تھیں، ان کے غلوں، جدت، اراد، جوش کا اعتراف نہ کرنا بہت مشکل تھا۔ میں نے اپنے پیرس کے قیام کے موقع پر آراگون کو فرانسیسی مصنفین و اعلیٰ علم کی ترقی پسند تحریک میں پیش پیش دیکھا۔ یہ سپا، قد، چہرے بدل کا خوبصورت شاعر اور ناول نگار نہایت عمدہ مقرر بھی تھا اور اس سے مگی، زیادہ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اس میں انتظامی قابلیت بھی بہت تھی۔ فرانسیسی ادیبوں کی فہم کا وہ سیکرٹری تھا اور بین الاقوامی ادیبوں کی انجمن کے سنے قائم شدہ دفتر میں بھی وہ کام کرتا تھا۔ فرانسیسی مزدور جماعت میں وہ بہت ہر دوزخ تھا اور پیرس کے سب سے زیادہ طاقت پسند، مارکس حراج اور مخصوص ترین ادبی مکتوب میں بھی اس کے بے جگہ مضمون تھے۔ ایک ہائی فرانسیسی دوست نے میرا تعارف آراگون سے کر دیا۔ تھوڑی سی دیر میں ہم بے تکلیفی سے باتیں کرنے لگے۔ آراگون مجھ سے دیر تک ہندوستانی ادب کے بارے میں پوچھتا رہا۔ میں نے اس سے ترقی پسند مصنفین کی انجمن کا تذکرہ کیا اور کہا کہ

ہمارا ارادہ ہے کہ ہندوستان میں بھی اس تحریک کو شروع کیا جائے۔ پھر میں نے آراگون سے پوچھا کہ فرنیسی اور میں اتفاقاً ادیبوں کی انجمن کے بارے میں اس کے تنظیمی تجربات کیا ہیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے اس نے خاص فرانیسی طرز سے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور فرس کر جواب دیا میں نے پوچھے ادیبوں کی تنظیم سے بڑھ کر مشکل دنیا میں اور کسی جماعت کی تنظیم نہیں۔ ہر ادیب اپنا راستہ الگ نکلنے کی کوشش کرتا ہے۔ تاہم ہمیں کوشش کرتے رہنا چاہیے۔ رہانے کے حالات خود ادیبوں کو اپنے آرٹ کی حفاظت اور ترقی کے لیے تنظیم کرے پر مجبور کر رہے ہیں۔ جب میں آراگون سے مل کر اپنی قیام گاہ پر جاے کے لیے باہر نکلا تو شام کا اندھیرا چھ گیا تھا سڑکوں پر روشیاں تھیری سے چمک رہی تھیں۔ میرا مکان کافی دور تھا۔ میں ایک بس پر بیٹھ گیا بس کا راستہ پیرس کے سب سے شاندار پارک کی کٹ دھ سڑکوں سے ہو کر جو فکراں بولوار کے نام سے مشہور ہیں۔ نظارہ داروں کا معلوم سمجھنے کے لیے یہاں سے بہتر شاید ہی دیا میں اور کوئی جگہ ہو۔ فرانیسیوں نے اپنی دکانوں، قبوہ خانوں اور دستوران، سیس اور خمیر کے دروازوں پر روشی کی فراوانی سے ہر رات شب بڑا ست بنا دی تھی اور پھر یہاں پر چمک چمک بھی خوب تھی۔ سڑک کی پتھریوں سے ملے ہوئے قبوہ خانوں میں لوگ بھرے تھے، خوش پوشاک حسین عورتیں دھڑا دھڑکھائی پڑ جاتی تھیں۔ زندگی حوصلہ ور معلوم ہوتی تھی۔ ساتھ ہی مجھے آراگون کے آخری ناول نے کلوش دبا، یعنی شہر پارل کے گھنٹے کی ہیرن کا خیال آیا۔ میں نے صاف میں ہی اس ناول کو پڑھ کر قسم کیا تھا وہ لڑکی بھی فرانس کی تھی، جس کی زندگی محبت کی برکت حاصل کرنے کی ایک ناکام کوشش تھی۔ اس کے جذبات کی اتانیت اور سرمایہ دارانہ معاشرت کی دناست سے ایک عظیم اسانی روح کو کچل ڈال اور شاید اس چمک دھک اور طعرات کے مقابلے میں فرانس کی عقید لیکن رندہ و گلدازانہ نہایت کی زیادہ صحیح روحانی اسی شخصیت سے ہوتی تھی۔

پیرس سے روانگی

جب میں پیرس سے وین سوئے کے لیے روانہ ہوا تو پتہ حیر شروع ہو گیا تھا، درختوں کی سزی غائب ہو چکی تھی، چٹانیں بیل، سرخی، نال، سرخ تھیں، ٹھنڈی ہوا کہیں چلنے لگی تھیں، دھوپ جب نکلے تھی تو معلوم ہوتا تھا اس میں سے کسی نے گری سمجھ لی ہے اور خالی روشی چھوڑ دی ہے یورپ

چھوڑنے کے لیے ایب ہی موسم مناسب ہے، مجھے ایک اطالوی جہاز سے آتا تھا اس لیے جیڑا جانا پڑا۔ یہاں کی مٹامیں جنگ کے باد گھرے ہوئے تھے، غلی درمٹ کی لڑائی چھڑ چکی تھی چاروں طرف فوجیں ہی فوجیں دکائی دیتی تھیں۔ جہاز حالانکہ ہندوستان جا رہا تھا لیکن اس پر انگریز اور ہندوستان قریب قریب نڈارو تھے۔ لوگ سمجھتے تھے کہ شاید انگلستان اور اٹلی میں بھی لڑائی چھڑ جائے اور اس حالت میں ہم برطانوی رعایا ہونے کے ناتے اٹلی کے قیدی ہو جائیں گے۔ برطانوی غلام اور اٹلی کے قیدی میں کچھ زیادہ فرق۔ کچھ کریم نے اس خطرے کی زیادہ پروا نہ کی اور چونکہ میں پہلے ہی سے اطالوی جہاز کا ٹکٹ خرید چکا تھا، اسی پر سفر کرنا مناسب سمجھا۔

جہاز سنسان تھا۔ بہت سے اطالوی مزدور جیش جانے کے لیے مسآوا تک جا رہے تھے لیکن وہ ہم سے علیحدہ تھے۔ میں اکیلے ادھر ادھر خالی ڈاکوں پر ٹہلتا اور زیادہ تر وقت اپنے ناد کی تحریر میں صرف کرتا۔ بحیرہ روم بیٹا اور پند سکون نہ تھا بلکہ سیاسی ناگلی سفید ہو رہا تھا اور کافی خشکیاں بھی تھیں۔ ایک دن خبر ملی کہ اطالوی مزدوروں میں سے ایک نے سمندر میں کود کر خود کشی کر لی۔ جہاز کچھ دیر کے لیے بیچ سمندر میں رکا، لیکن اس بد نصیب کی ماش تک کا پتہ نہ چلا۔ آخر اس بے چارے نے جیش جا کر اٹالوی سامراج کے لیے سڑک بنانے کے مقابلے میں موت کو کیوں ترجیح دی، یہ سوچاں بار بار میرے دماغ میں اٹھتا تھا لیکن وہاں اس کا جواب کون دیتا؟ میرے کہیں (کمرے) کے ساتھی فرانس میں انسانی سفارت جانے کے ایک معزز عہدے دار فاما صاحب تھے۔ جہاز میں صرف وہ مجھ سے ہی بات چیت کر سکتے تھے کیونکہ وہ صرف فارسی اور فرانسیسی بول سکتے تھے اور جہاز پر اٹالوی یا انگریزی ہی سمجھی جاتی تھی۔ انہیں پیرس چھوڑنے کے غم نے دیوانہ بنا رکھا تھا۔ جناب کی ایک ہسپانوی مسئلہ اس مرکز حسن دوستی میں چھوٹ گئی تھیں اور کامل میں ان کی محترمہ خاں اور ماشاء اللہ دو بچے ان کا انتظار کر رہے تھے۔ اس کش کش میں کس کا داغ سالم رہ سکتا تھا؟ وہ اپنا دکنڈا بار بار مجھے سنا کر اپنے سینے کا بوجھ ہٹا کرتے۔ میں اپنا غم کسے نہاتا؟

زندگی کا ایک دور ختم ہو چکا تھا اور خاتمہ ہمیشہ اپنے ساتھ اداسی لاتا ہے۔ دوسرا دور زیادہ اہم دور ابھی شروع نہیں ہوا تھا۔ امیدیں، آرزوئیں، ارادے اور منصوبے دل و دماغ میں گردش کر رہے تھے۔

ہجر عرب میں موسم معتدل تھا اور سمندر پُر سکون۔ رات کو چاروں طرف گہرے ہوئے
 اندھیرے کے بیچ سمندر میں چاند کے ٹکس سے دور تک ایک جھلکتی ہوئی سیسئیں ٹھہری بن جاتی اس
 وقت صرف جہاز کے پانی کا لٹے کی سرسراہٹ سنائی دیتی باہر کبھی کبھی میرے اطفال دوست کے
 گراسفون سے ایک درد انگیز قاری نائد بلند ہوتا۔

ماشق نہ شوی کہ عاشقی بد بخت است
 گاہے بیجا، گہے نہ بیجا سخت است

سرگزشت

میرے والد نے مجھے ۱۹۶۷ء میں انگلستان اس لیے بھیجا تھا کہ میں آئی۔سی۔ ایس (ایئر بین سول مروں) کے مقابلے کے امتحان میں انھوں اور سرکاری افسروں، نیز آکسفورڈ یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کروں، اور وہاں سے بی۔ اے آنرز کی ڈگری لوں لیکن جب میں کئی سال بعد انگلستان سے واپس ہوا تو آئی۔سی۔ ایس میں نہیں تھا۔ انگلستان پہنچنے کے سال بھر کے اندر میں نے اپنے والد کو لکھ دیا تھا کہ میں آئی۔سی۔ ایس بننا نہیں چاہتا۔ تب انہوں نے مجھ سے پیرس ٹری پاس کرنے کے لیے کہا۔ کئی سال بعد پڑھ لکھ کر بدیس سے واپس آیا تو بی۔ اے (۲ کس) تھا اور پیرس ٹری پاس لیکن اسی کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی، یعنی کیونست اور وہ بھی محض نظریاتی طور پر اشتراکی فلسفہ حیات کو سمجھانے والا کس بلکہ اس کا پورا تہیہ کیے ہوئے کہ مجھے کل وقتی انقلابی کارکن بننا ہے۔ میرے خاندان اور اس کے ماحول کو دیکھتے ہوئے حس میں، میں پیدا ہوا تھا اور حس میں میری زندگی بسر ہو رہی تھی، یہ فیصلہ انقلابی ضرورت تھا اور شاید بعض لوگوں کو خیال ہو کہ یہ مشکل تھا، لیکن ایسا نہیں ہے۔

یہ سمجھ ہے کہ میرا خاندان ایک حرم خاندان تھا، ہم لوگ لکھنؤ میں حس مکاں میں رہتے تھے، درجہ حسن روز پڑھنا ہر منزل، اس میں تیس چالیس چھوٹے بڑے کمرے، کشادہ دھاراں اور برآمدے تھے۔ ارد گرد ایک بڑا سا باغ، بہرہاں، اونچے اونچے اشوک، یوگنٹس اور موسسری کے درختوں کی قطاریں، گلاب اور دوسرے پھولوں کی کیااریاں تھیں۔ آم کے درختوں پر گرمی، دور برسات میں

کوٹلیں کو کٹی تھیں۔

میرے والد گھنٹوں کے چوٹی کے دیکھتے تھے۔ بعد کو وہ اودھ چیف کورٹ کے جج ہو گئے۔ مجھ سے پہلے میرے تین بڑے بھائی اور میرے بعد میرے ایک چھوٹے بھائی، سب آکسفورڈ یونیورسٹی کے تعلیم یافتہ تھے اور وطن واپس آ کر سب بڑے بڑے عہدوں پر فائز تھے۔ گویا میرے لیے بھی خوشحالی، آرام اور فراغت کی راہیں کھلی ہوئی تھیں۔

لیکن میں نے دوسرا راستہ اختیار کیا، اکھاڑ کی نہیں بلکہ دھیرے دھیرے ارفٹ رفتہ رفتہ ہنگامہ فخر اور اچانک طرح پتے سے پھیں بلکہ جیسے بالکل نارمل اور فطری طریقے سے۔ آج میں اس کے متعلق سوچ سکتا ہوں اور اس تہذیبی کے اسباب و محرکات سمجھ سکتا ہوں، لیکن جس زمانے میں میں اور جس طریقے سے یہ تہذیبی ہوئی، اس وقت جیسے مجھے اس کا احساس نہیں ہوا، خون رنگوں میں تھیری سے دوڑتا، لیکن ان کی برقرار نہ دکھائی دیتی ہے نہ سنائی۔

زندگی کے مختلف اور متضاد پیمانے

انسان کے کردار کی تشکیل کیسے ہوتی ہے؟ اور اس کی زندگی کا رُخ کس طرح متعین ہوتا ہے؟ یہ سب حد و پیمائش سوال ہے۔ جلدت اور پیدائشی خصوصیات، تعلیم و تربیت، سماجی ماحول، قومی طبقہ داری اور خانہ داری، روایات و ثقافت، شعور اور تحت الشعور کا عمل اور رد عمل، ہمارے کردار ان سب کا مرکب ہوتے ہیں۔ اس بھول بھلیوں میں کیسے تعین کیا جائے کہ کسی شخص نے زندگی کی ایک خاص راہ کیوں اختیار کی، دوسری کیوں نہیں کی؟ بہر حال اس قسم کا تجزیہ اور تشریح باہروں کا، بیالوجی، نفسیات، سماجیات اور تعلیم کے باہروں کا کام ہے۔ عام طور پر ہم انسانوں کو ان کے کردار، افعال اور اعمال اور ان کے نتائج سے جانتے ہیں اور ظاہر ہے کہ اس طرح سے جانتے ہیں، خود جانچنے والوں کے پیمانوں، زندگی کے متعلق ان کے نقطہ نظر اور نصب العین کی بھی اہمیت ہوتی ہے۔ سماج کے ارتقا کے ساتھ ساتھ یہ پیمانے بھی بدلتے رہتے ہیں۔ نیر یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک واحد تاریخی عہد یا دور میں سماج کے مختلف طبقوں یا گروہوں کے بالکل مختلف بلکہ متضاد پیمانے یا نصب العین ہوں۔ مثال کے طور پر ہم اردو اور فارسی، ادب پر ہی نظر ڈالیں تو اس میں صدیوں سے ایسی تقریباً آٹھ

سوسائے سے یہ بات نظر آتی ہے کہ احقر، جاہل اور جاہر حکمران، سب ایمان قاضی، محاسب اور شہوت (کوتوال) نامکھ اور بے لوج ناسخ، کوڑھ مغز عالم اور مدرس، ریاکار عابد، اور رہبر ہدٰی سخت مذمت کی گئی ہے اور ان کا مذاق خراپا گیا ہے۔ اس پورے گروہ کے ناندھے ہوئے تو، عین اور ان کے عائد کیے ہوئے اخلاقی اصولوں کو برسنے کی نہیں بلکہ توڑنے کی ترغیب دی گئی ہے۔ شریعت کی جگہ طریقت، ظاہری علم کی جگہ اندرونی اور باطنی علم، نگہ برداری کی جگہ اصلی سچائی اور بنیادی حقیقت تک پہنچنے کی ہدایت دی گئی ہے۔ قیصر روم کی مذمت کی گئی، اور، عزادگی میں بلکہ پرستش کی گئی تو رومی قانون کے مطابق سولی پر چڑھائے جانے والے عیسیٰ بن مریم کی۔ حسین ابن علی نے خلیفہ وقت یزید ابن معاویہ کی بیعت کرنے سے انکار کیا، اور وہ 'جرم' کی سزا میں قتل کر دیئے گئے، لیکن مسلمان اب بھی شہید کر بلا کا سوگ مناتے ہیں۔ منصور علاج انا الحق کا نعرہ بلند کرنے کی پاداش میں قتل کر دیا گیا، لیکن ہمارے شاعروں کی نظر میں وہی، آج تک سچائی کے لیے جان دینے والوں کی سب سے درخشاں نشانی ہے۔

زندگی کے یہ متضاد اور متخالف پیمانے کیوں اور کیسے بنتے ہیں؟ اور ہم اپنے لیے اس بیناؤں کو کیوں اور کیسے چنتے ہیں؟ کیوں ہم ایک خاص راستہ چلتے ہیں اور دوسرا نہیں؟ سماجی اور انفرادی عمل کے محرکات کیا ہیں؟ اور کیا انسانی تاریخ کی رفتار کا بھی کوئی قانون ہے یا یہ محض اتفاقیہ حادثات کا مجموعہ ہے؟ یا پھر کوئی انجائی، نیچی، الوائی یا شیطانی قوت پر دوسے کے پیچھے تمام تاروں کو اپنے ہاتھوں میں سیپے لکھ چلیوں کی طرح سے نپٹاتی رہتی ہے؟

سیاسی حالات میں گہری اور وسیع تبدیلیاں ایک بات صاف اور ظاہر ہے۔ ہر کچھ دار اور محاسن انسان کے سامنے، شاہراہ حیات پر گزرتے وقت بار بار اور مسلسل ایسے مواقع آتے رہتے ہیں جب اسے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ مختلف اور نو بہ نو مسائل کے پیش آنے پر وہ کون سا راستہ اختیار کرے؟ کثرت یہ راستے واضح نہیں ہوتے یا خود ہم اپنے ماحول، حادثات یا نفسیات اور جہتوں کے براثر جیسے آنکھ بند کیے اور غیر شعوری طور پر زندگی کا سارا سفر طے کر لیتے ہیں اور ہم کو یہ احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہمارے سامنے ایسے مواقع بھی آئے

تھے جب ہم شعوری طور پر اپنا راستہ خود چن سکتے تھے، لیکن ہم نے اسے اختیار نہیں کیا۔

میں جب اپنی گزشتہ زندگی پر نظر ڈالوں تو محسوس کرتا ہوں کہ میری سب سے بڑی خوش قسمتی یہ تھی کہ اس عمر میں جب میرا شعور نمودار تھا، بیدار ہونا شروع ہوا تھا، جب میں اسکول میں پڑھتا تھا اور میری عمر پندرہ سولہ سال کی تھی، تب ہمارے ملک میں آزادی کی ایک بڑی لہر اٹھی، مان کو آپریشن اور خلافت کی تحریک اور حب الوطن کی اس لہر نے محتاط پس کی طرح مجھے اپنی جانب کھینچ لیا۔

دوسری جنگ عظیم شروع ہوجانے کے بعد ہمارے ملک کے سیاسی حالات میں بھی گہری اور وسیع تبدیلیاں ہوئیں۔ جس وقت جنگ شروع ہوئی تب ہندوستان کے تیرہ صوبوں میں سے سات میں کانگریس کی وزارتیں قائم تھیں اور خود کانگریس کے اندر واسپے اور بائیس بارو کا تصادم بہت سخت تھا۔ سچاوش چندر بوس بائیس اور ترقی پسند عناصر کی حمایت حاصل کر کے کانگریس کے صدر جن لیے گئے تھے لیکن بعد کو گاندھی جی کی حمایت حاصل کر کے واسپے بارو والوں نے انہیں اس عہدے سے استعفیٰ دینے پر مجبور کر دیا تھا۔ بائیس بارو والوں اور کیونسٹوں کا یہ کہنا تھا کہ وزارتوں کی کرسیوں پر بیٹھنے کے بجائے ہمیں برطانوی سامراج کے خلاف براہ راست جدوجہد شروع کر دینی چاہیے۔ جنگ پھڑکنے کے بعد یہ مطالبہ اور بھی زور پکڑ گیا۔ واسپے بارو کے کانگریسی ہیڈز، انگریزوں سے بات چیت کرنے کے حق میں تھے لیکن انگریزوں کا رویہ پہلے کے مقابلے میں زیادہ سخت ہو گیا تھا، ان کا کہنا تھا کہ ہندوستانی بے چارے اور چرہ جنگ میں اس کی مدد کریں، جب جنگ میں اس کی فتح ہو جائے گی تب ہندوستان کو ڈومینین کا درجہ دیا جائے گا اور اس میں بھی بہت سی شرائط تھیں۔ ان حالات میں کانگریس نے صوبائی وزارتوں سے استعفیٰ دے دیا اور مارچ ۱۹۴۰ء تک ایسا نکلنے لگا کہ اب برطانوی حکومت اور ہندوستانی آزادی خواہوں سے ٹکر ہونے ہی والی ہے۔ اس وقت کیونسٹوں کی ایک بڑی تعداد بھی کانگریس کے اندر کام کرتی تھی۔ کانگریس ایک طرح سے متحدہ قومی جدوجہد جاری تھی۔ اس کا اندازہ اس بات سے کیا جاسکتا ہے کہ میں بیک وقت آزاد، نڈیا کانگریس کمیٹی کا ممبر، یوپی کی

صوبائی کانگریس کی انگریزوں کا ممبر، الہ آباد شہر کانگریس کمیٹی کا سیکریٹری، کانگریس سرفلسٹ پارٹی کی مرکزی انگریز کمیٹی کا ممبر اور یو پی کی جمہوری غیر قانونی کمیونٹ پارٹی کا صوبائی سیکریٹری تھے۔ (مختلف لریٹج نیوز، کسان سب ڈس، اور ترقی پسند مصنفین کی ذمے داریاں اس کے علاوہ تھیں)۔

برطانوی سرکار کا کمیونسٹوں پر حملہ:

بہر حال انگریز سرکار نے سب سے پہلا حملہ ہم کمیونسٹوں پر کیا۔ مارچ ۱۹۳۰ء میں جب میں لکھنؤ میں تھا اور اسی رات کورائچی میں کانگریس کے سامانہ بڑے اجلاس میں شرکت کے لیے روانہ ہونے والا تھا، ایک کالی اسٹیشن دیکھیں اور ایک مسلح سپاہیوں سے بھری جیب علی، صبح ہمارے گھر در منزل میں امداد کر ڈی۔ اور اس میں سے ایک انگریز پولیس افسر نے امداد کر مجھے بلایا اور میری گرفتاری کا وارنٹ مجھے دکھایا۔ میری بیوی، رضیہ اس وقت الہ آباد میں تھیں، اس گھر میں صرف میری والدہ تھیں۔ وہ کافی پریشان ہوئیں اور اس انگریز پولیس افسر کو باہر کر کے برا بھلا کہنے لگیں، اور اس سے پوچھنے لگیں کہ میری طرح کے نیک اور اچھے آدمی کو آخر کیوں گرفتار کیا جا رہا ہے؟ انگریز افسر کافی مہذب تھا، اس نے میری والدہ کی تردید نہیں کی بلکہ اپنی مجبوری کا اظہار کیا۔ اوپر کا حکم تھا اور اسے اس کے مطابق عمل کرنا تھا۔ میں اس بحث میں شریک نہیں ہوا۔ جلدی جلدی اپنا ہسٹرا اور ضروری سامان بیک کر کے لگا اور تھوڑی دیر میں جیل جانے کے لیے تیار ہو گیا، چلتے وقت میری ماں نے میرے ہاتھ میں ایک سرخ گلاب کا پھول دے دیا۔ جب میں ان کو آداب کر کے اور گلے کر رخصت ہونے لگا تب مجھے اس کی خوشی ہوئی کہ میری والدہ روتی ہوئی رہی تھیں، وہ خاموش تھیں اور ان کی صورت سے طبعاً لگ رہا تھا۔

اس وقت لکھنؤ میں دو جیل تھے، ایک سیٹل اور ایک ڈسٹرکٹ، دونوں ملحق تھے۔ مجھے سیٹل جیل میں رکھا گیا۔

میں اس واردات کے دو پہلے بھی تھوڑی تھوڑی مدت تکے لیے جیل کی ہوا کھا چکا تھا۔ تیسری بار جیل میں داخل ہوتے وقت پریشانی، گھبراہٹ، ایک طرح کی سلسی اور دل مرگی کا احساس ضرور

تھا، لیکن گرفتاری اور قید کو ایک باگز پر خوشگوار سیج کر اس مصیبت کو برداشت کرنے کا حوصلہ بھی تھا۔ خیال ہار پار رضیہ کی طرف چاہا تھا۔ آخر ہماری شادی کو ہوئے ابھی تقریباً ایک ہی سال تو ہوا تھا، اور ہم بمشکل ایک دوسرے کو پہچان پاتے تھے۔

اس کے بعد رفتہ رفتہ دوسرے کیونسل جیل میں آتے گئے۔ ایک دن کامریڈ اے کے رکھو ش تشریف لائے، اور انہیں میرے پاس کی سیل میں رکھا گیا، مجھے ان کی گرفتاری پر تعجب ہوا اس لیے کہ ان کے ہارے میں مجھے یہ اطلاع مل چکی تھی کہ وہ انڈر گراؤٹر (روپوش) ہیں۔ اس وقت کیونسل پارٹی نے اپنے کارکنوں کو یہ ہدایت دی تھی کہ وہ انڈر گراؤٹر ہو جائیں اور پھر وہ تو ہماری پارٹی کے بڑے لیڈروں میں تھے۔ پھر کیسے انہوں نے خود کو گرفتار ہونے دیا۔ وہ ہماری پارٹی کی سینٹرل کمیٹی کے پرائیمری بیورو کے ممبران میں سے تھے اور پارٹی کے ہفتہ روزہ پرنٹل فرنٹ کے پلیسی جوشی اور بی بی رنڈیوے کے ساتھ ایڈیٹر تھے۔ ان میں جو چیز مجھے سب سے زیادہ پسند تھی وہ ان کے دہن اور دماغ کی صفائی اور سادگی تھی۔ ان کی باتوں اور دیکھوں میں کبھی لمباؤ نہیں ہوتا تھا۔ جنگ کے پہلے کے دور برس میں جب ہماری پارٹی نے ہائیں بارو کی بحروی کی اصلاح کر کے قومی متحدہ محاذ بنانے کی پالیسی پر عمل کرنے کا راستہ اختیار کیا۔ تب پلیسی جوشی کے ساتھ انہوں نے پارٹی کے دائرہ اثر کو کانگریسیوں اور دوسرے قوم پرست عناصر میں پھیلانے اور بڑھانے میں رہا، پانہ رول ادا کیا۔ ہم دلوں جیل میں جنگ کے حالات پر تبصرہ کرتے دہرے سے پلی پارٹی کے کانوں کی اطلاع حاصل کرنے کی مسلسل کوشش کرتے۔

لیکن کسی کو یہ خیال نہ کرنا چاہیے کہ ہم ہر وقت سیاست کی باتیں کرتے تھے۔ اے بہت گفت آدی تھے۔ وہ کانپور کے بنگالی تھے اور عام طور سے بڑی صاف اور مستند اردو بولتے تھے۔ سب سے زیادہ مزہ اس وقت آتا تھا جب وہ اپنی گفتگو میں ہماری مزید جھلکوں پر اس بولنے اور عوامی محاورے اور گالیاں استعمال کرتے تھے۔ ان کے جیل میں آنے سے وہاں کی جنگ اور تکلیف وہ رعد کی جیسے جان پڑ گئی تھی، لیکن انہوں نے کہہ دیا کہ میں نے کیل مدت کے بعد ہی، جے کانگرسو سے دیو لی کیپ کوڑا سفر ہو گیا۔

جیل میں جسمانی صحت سے زیادہ ذہنی اور روحانی صحت کو برقرار رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔

وہاں پر انسان اپنی معمولی زندگی کے تمام کاموں کو چھوڑ دیے پر مجبور ہوتا ہے۔ عزیزوں اور شہ
داروں دوستوں سے دہل نہیں سکتا۔ ان سے اگر تعلق ہوتا ہے تو کبھی کبھی غلطوں کے ذریعے سے یا
اس میں سے ایک دوسرے جیل کے پھاٹک کے کمرے میں جیلر کی موجودگی میں اپنے میں ایک دن
گھنٹے بھر کے لیے مل سکتا ہے۔ خیار سے دنیا کی خبر معلوم ہو جاتی ہے۔ کتابوں کے مطالعے سے وہ
اپنے علم اور معلومات میں اضافہ بھی کر سکتا ہے۔ گوکہ ضرورت کی کتابیں ملنا آسان نہیں ہوتا۔ پھر
بھی کوشش کرنے سے کم از کم مجھے کافی کتابیں مل جاتی ہیں، لیکن ظاہر ہے سب سے زیادہ تکلیف
عزیزوں، خاص طور پر اپنی شریک حیات سے مفارقت کی تھی، اور دوسری سب سے بڑی ذہنی
اذیت اور کوفت اس بات کی تھی کہ ہم نے اپنی زندگی جس کام کے لیے وقف کی تھی اور جس میں ہم
برسوں سے لگے ہوئے تھے، یعنی وطن کی آزادی اور اپنے ملک کے محنت کش عوام کو منظم، متحدہ
کر کے اور ان میں، انقلابی شعور پیدا کر کے عملی جدوجہد اور انقلاب کے راستے پر آگے بڑھانے کا
کام، یہ سب ہم چھوڑ دینے پر مجبور کر دینے گئے تھے۔ میرا خیال ہے کہ جب ۱۹۷۱ء سے ساراجی دشمن
ہمیں گرفتار کر کے جیل میں پھینک دیتے تھے تو وہ بھی یہی توقع کرتے ہوں کہ جیل کی سزا ۱۹۷۱ء
جسوں کو کزور اور ہماری ردحوں کو بھروسہ کر کے ہم میں آراو خواہی اور انقلاب کے حوصلے اور
دلوں کو کزور کر دے گی اور پھر زخم خوردہ اور مایوس ہو کر ہم میدان جنگ سے ہٹ جائیں گے۔

چنانچہ جیل کے پھاٹک میں قدم رکھنے کے بعد سب سے پہلا خیال جو دل و دماغ میں گردش
کرتا تھا وہ یہی تھا کہ دشمن کے اس جسے کا کیسے مقابلہ کیا جائے۔ کیسے خود کو ایسی حالت میں رکھا
جائے کہ اگر ایک طرف جسمانی صحت تمام اذیتوں اور محرومیوں کے باوجود برقرار رہے تو دوسری
طرف دماغ میں اپنے نصب العین پر یقین اور اعتماد اور دل میں ساراجی اور صحنی تو توں سے دائم
حیات لانے اور ان کو شکست دینے کا حوصلہ اور دلولہ دہی رہے۔ میں سوچتا تھا کہ اگر میں اپنی اس
سستی میں کامیاب ہوا تو دراصل اس کے معنی یہ ہوں گے کہ قید و بند کی صعوبتوں کے باوجود یہ اس
کے باوجود کہ میرے ہاتھ میں جھنڈیاں اور پاؤں میں بیڑیاں ہیں اور مجھے اپنے وسیع و عریض وطن
کے سرسبز کھیتوں، اس کے نرم اور پھلے دریاؤں، اس کے گھنے جنگلوں، اس کی گنجائش بستیاں اور
اس میں سے بلند ہونے والی مردوں، عورتوں اور بچوں کی صداؤں سے محروم کر دیا گیا ہے، اور میں

آزادان اپنے دیہاتوں، قصبوں اور شہروں میں محکم پھر نہیں سکتا، پھر بھی یہ سب تہذیبی تہائی میں میرے دل کے پردے پر چلتی پھرتی اور ہلکتی تصویروں کی طرح ہر گزری اور ہر دم موجود تھیں، اور مجھے زندہ اور صحیح سلامت رکھنے میں میری سب سے بڑی مددگار تھیں اور ایسا ہونا یہ ثابت کر دے گا کہ حق کے لیے لڑنے والوں کی پابندی ان کی نہیں بلکہ ان جابروں کی شکست ہے جنہوں نے مجھے اور میری طرح کے ہزاروں لاکھوں دوسرے آزادی خواہوں کو اپنے ظلم و تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔

مجھے یاد ہے کہ اس زمانے میں سوانیت یونین کی کیونسٹ پارٹی (کامیونسٹ پارٹی) کی تاریخ کی چند کتابیں بڑی مشکل سے ہندوستان میں غیر قانونی طریقے سے پہنچ گئی تھیں، ان کو تیل کے باہر بھی دستیاب کرنا مشکل تھا، لیکن لکھنؤ کے کیونسٹ ساتھیوں نے جو خود انظر رکھ رکھتے تھے اور جن کے ساتھ میں نے تعلق قائم کیا تھا، یہ کتاب میرے اور میرے ساتھیوں کے مطالعے کے لیے باہر سے انیس بھجوا دی، چونکہ یہ تین چار سو صفحوں کی کتاب تھی، اس لیے اس کی جلد نوڈ کر اس کے باب نگ کر دیے گئے اور پھر رفتہ رفتہ انہیں میرے پاس پہنچا دیا گیا، دو تین مہینے اس کی باقاعدہ اسٹڈی کے بعد یہ کتاب جیسے آئی تھی، اسی طرح پارہ پارہ کر کے باہر واپس چلی گئی تاکہ دوسری جیلوں میں اسے پہنچایا جاسکے۔

ہمارے بہت سے نوجوان اور میں اس زمانے میں کم و بیش اسی رمرے میں شامل تھے، جو آزادی وطن کی انقلابی تحریک میں شریک ہوتے تھے، زندگی کی بے شمار معمولی اور نارمل سرگوشی کو ترک کرنے پر مجبور تھے۔ ہمارے سامنے سب سے بڑا مسئلہ تو معاشی مسئلہ تھا یعنی کل وقتی انقلابی کارکن بننے کے معنی یہ تھے کہ ہم کو اپنی نارمل زندگی بسر کرنے کے لیے نوکری کر کے یا کوئی پیشہ اختیار کر کے جو آمدنی کا وسیلہ نکالنا تھا، اس سے درگزر کریں تو پھر گھر، مکان، کپڑے اور شادی یا عشق کرنے کے لیے گھر میں جو ماں چاہیے وہ کہاں سے آئے گا؟ ہماری پارٹی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں تھا کہ وہ اپنے کل وقتی کارکنوں کو معقول رقم دے سکے۔ بمشکل ہم لوگ اس زمانے میں اپنے درگزر کو نہیں تیس روپے ماہوار دے سکتے تھے، اور چونکہ یہ بھی ہمدردوں کے چندے پر منحصر تھا، جو کبھی جمع ہوتا تھا کبھی نہیں، اس لیے اس کا بھی یقین نہیں ہوتا تھا کہ یہ رقم بھی باقاعدگی سے ملے گی، مجبوراً ہم کو مختلف ذریعوں سے اپنی ہمدرداقت کے لیے کھینچ رہے تھے، اپنے رشتے داروں،

عزیزوں، بھروسوں اور خوشحال دوستوں سے مالی امداد لینا پڑتی تھی، جو کبھی ملی کبھی نہ ملی، تو پھر محرمیاں ایک طرف اور یہ بے یقینی دوسری طرف، لاکھ انقلابی عزم، اور حوصلے کے باوجود، اپنا نفسیاتی اثر ہم پر ڈالتی ہی تھیں اور ہم نارمل انسانوں سے کسی قدر مختلف ہو جاتے تھے۔ انقلاب لانے کے لیے بڑی سے بڑی قربانی کرنے کے لیے ہم تیار تھے اور رور مرد ہماری زندگی میں قربانیوں کا ہی سامنا رہتا تھا، لیکن قربانیاں ہمارے کردار پر اپنا اثر بھی ضرور ڈالتی تھیں، جس کی وجہ سے کوئی کچھ عجیب حرکت کرنا کوئی کچھ۔ آخر انقلاب کا شعلہ کہاں تک اپنی گرمی اور روشنی پہنچاتا۔ پھانسی کے تختے پر انقلاب زندہ باد کا نعرہ لگا کر چڑھا جاتا، ایک زبردست جذبے کے تحت نسبتاً سہل ہے لیکن معمولی طور پر زندگی بسر کرتے ہوئے، اپنے جوش و احساس کو قائم رکھتے ہوئے، اپنے کردار کو سلامت رکھتے ہوئے انقلابی عمل اور جدوجہد میں تنہیدگی سے، اور حوصلہ مندی سے ہمیں اور برسوں گزارتے رہنا، جوئے شیر لانے سے کم نہیں، اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ کئی اشخاص جو ایک خاص وقت میں بڑے جوش و خروش کے ساتھ ہماری تحریک میں داخل ہوتے ہیں، بعد کو نہ یثبات ہو کر اس سے علیحدہ بھی ہو جاتے ہیں اور علیحدہ ہونے کے بعد ان کو اپنے میں نہیں بلکہ ہماری انقلابی تحریک میں طرح طرح کی حاسموں نظر آئے لگتی ہیں۔ لیکن ہماری تحریک تو ان ہی کی طرح کے، مددوں کے اجتماع اور اجتماعی عمل کا دوسرا نام ہے۔ ظاہر ہے کہ اس میں انسانی حاسمیاں ہیں اور اس سے تکمیل کا دعویٰ کسی نہیں کیا، لیکن عوامی انقلاب کو قریب تر لانے اور کامیاب بنانے کے لیے اس تنظیم اور اس اجتماعی عمل کے علاوہ اور دوسرا راستہ کون ہے؟

مستند ادارہ حیات دینی وطن، سجاد ظہیر، بیرون، اکتوبر ۱۹۷۳ء

طویل اور مسلسل سفر کی کہانی

ہمارے مگر کی سیاسی رضا آزادی حوالہ کی تھی۔ میرے والد مسلمان لیڈروں کے اس گروہ سے تعلق رکھتے تھے جو کانگریس کے ساتھ مل کر انگریزی حکومت کے سامنے ہندوستان کے لیے دے دار حکومت کا مطالبہ رکھنا چاہتے تھے۔ وہ پہلی جنگ عظیم کے زمانے میں مسلم لیگ کے سیکریٹری تھے اور ۱۹۱۶ء میں جب لکھنؤ میں کانگریس اور مسلم لیگ کا پیکٹ ہوا تو اس میں وہ پیش پیش تھے۔ لکھنؤ میں لیبر بارغ کی بارہوری میں لیگ کا وہ سیشن مجھے ابھی طرح یاد ہے جس میں کانگریس کے لیڈر بھی شریک تھے۔ گاندھی جی، مسز سرداس جی، نائیدو، ہاس گنگا دھر تلک، جناح صاحب کو میں نے پہلی بار اسی زمانے میں دیکھا۔ کانگریس کے اس اجلاس کے صدر بابو امیکا چرن مزدر تھے لیکن سب سے بڑے لیڈر تلک تھے۔ میں اپنے بھائیوں کیساتھ امن آباد میں تھا۔ جب تلک کا جہوز وہاں سے گزر رہا تھا، ہم پارک کے کنارے پر اپنی گاڑی پر بیٹھے تھے کہ جم غفیر نے ہمیں آلیا۔ لوگ وہاں ہانڈا انداز میں نعرے لگا رہے تھے۔ ’ہو تلک مہاراج کی جے تلک مہاراج اور ان کے ساتھ تیس چار آدمی ایک کھلی ہوئی لینڈ گاڑی میں باروں اور پھولوں سے لدے بیٹھے تھے۔ گاڑی کے گھوڑے کھول دیے گئے تھے اور لوگ اسے خود کھینچ رہے تھے۔ مجھے یہ سب بہت ہی اچھا معلوم ہوا۔ سنے میں چہنچہ جانتے پھول برساتے اور آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں، میں نے آشارم کو دیکھا۔ یہ ایک چھوٹے سے قد کے پنجابی ٹھیکیدار تھے جو ہمارا، جیامکان ہوا ہے تھے۔ ہمارے گھر دور ان کا

آنا جانا رہتا، وہ بھی جوش میں زمین سے گز گز بھرا چل رہے تھے۔ وہ سفید بگڑی باندھتے تھے۔
 میں نے دیکھا کہ اس کی بگڑی جو ہمیشہ صاف ستھری اور چست بندھی ہوئی ان کے سر کی زینت
 ہوتی، کھل کر اس کے گلے اور کندھوں پر لٹکی ہوئی ہے۔ میں نے حیرت سے آٹھارام کی طرف دیکھا
 کہ ان کا مقلع آدمی کو جو ہمیشہ ہمارے والد سے ایٹھ اور چلنے والے مزدوروں کی مزدوری کے لیے
 روپیہ مانگتے آ کر تے تھے، کیا ہو گیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک لمبے کے لیے مجھے دیکھا اور سکرائے
 اور پھر میرے قریب آ کر روئے، تنک مہاراج کی بے چارے اور آگے مجھے کے ریلے میں بہہ
 گئے۔ میں بھی روئے سے چلا یا تنک مہاراج کی بے ضرور تنک مہاراج بڑے، مجھے آدمی ہوں گے،
 میں سوچتا رہا۔

عدم تعاون اور خدافت کی تحریک

اسی زمانے میں، میں نے مسز سردجی ٹائیڈ کو پہلی مرتبہ دیکھا، ان سے باتیں کیں اور ان کی تقریریں
 اور خفیہ طور پر ان کا دلدادہ ہو گیا۔ بابا مسز سردجی ٹائیڈ کو جانتے تھے، جب وہ لکھنؤ آئیں تو ایک
 دن وہاںے اندر آ کر بڑے کہا 'مسز ٹائیڈ تم سے ملنے آنا چاہتی ہیں، کل شام چائے پر اس کو مدعو
 کر دیا ہے، تیار رہنا۔'

اس کے دوسرے دن میں نے مسز ٹائیڈ کو پہلی بار تقریر کرتے سنا۔ قیصر باغ کی سفید بارہوری
 میں کانگریس کے لیڈر ہندو مسلم یکت پر دستخط ہوجانے کے بعد، مسلم لیگ کے اجلاس میں شرکت
 کے لیے آئے تھے۔ یہ سمجھوتہ گو کہ دہرے طبقوں کا تھا، لیکن اس کی وجہ سے فضا میں جیسے امید اور
 خوشی کی ہلک بھلک مٹی تھی۔

اسی دن غانا پہلی مرتبہ مفتی آراوی اور قومی اتحاد کا پہلا احساس مجھ میں بڑی شدت کے ساتھ
 پیدا ہوا۔ اسی دن میں نے پہلی مرتبہ گاندھی جی کو بھی دیکھا، ان کا لباس یعنی سر پر سفید بگڑی، سفید
 کوٹ، گول چہرہ، ڈھلکا ہوا رنگ اور سیاہ موٹھیں مجھے ابھی تک یاد ہیں۔ اس کے بعد جب میں
 نے گاندھی جی کو ۱۹۳۰ء میں دیکھا (یعنی تین چار سال بعد) تو ان کی حیثیت اور شکل و صورت کافی
 بدل ہوئی تھی۔ مجھے یہ بھی یاد ہے کہ کسی نے جو مال میں میرے پاس ہی میٹھا ہوا تھا گاندھی جی کو دکھا

کر کہا تھا۔ 'یہ گاندھی جی ہیں انہوں نے سادہ افریقہ میں بڑا کام کیا ہے۔ لیکن اس زمانے میں کئی دوسرے لیڈر گاندھی جی سے بڑے مانے جاتے تھے۔ مسز تانیز و بلبل ہند مشہور ہو چکی تھیں۔

نان کوآ پریشن اور خلافت کی تحریک جب شروع ہوئی تو میں میلرک میں پڑھتا تھا۔ میری عمر کوئی پندرہ سال کی ہوگی۔ اپنے خاندان میں سب سے زیادہ مجھ پر اس تحریک کا اثر پڑا۔ معلوم نہیں کیوں؟ ہم جو پٹی ہائی اسکول میں پڑھتے تھے جو شہر کے اندر تھا اور ہمارے نئے مکان وزیر منزل سے تین چار میل کے فاصلے پر تھا۔ روز صبح شام کو ہم تاکے یا فٹن میں سوار ہو کر اسکول جاتے۔ آتے جاتے راستے میں سوئی محل کا پل پڑتا۔ شہر کے تین مشہور کانگریسی لیڈر پنڈت ہر کران تاجھ مصرام، چودھری غلیٹ اثراں اور ایک مدراسی رٹا آئیر سارے وقت اس پل کے نیچے کے ایک چوڑے پر کیننگ کالج کے نزدیک (اس وقت لکھنؤ یونیورسٹی قائم نہیں ہوئی تھی) کھڑے تقریر کرتے رہتے اور کالج کے لڑکوں سے کہتے تھے کہ کالج چھوڑ کر نکل آئیں، انگریزی تعلیم کا بیٹاٹ کریں، سوراج کی لڑائی میں کود پڑیں وغیرہ۔ اپنی گاڑی رکو کر میں ان جلوں میں کھڑے ہو کر گھنٹے دو گھنٹے ان تقریروں کو سنتا۔ اس کے علاوہ ہر طرف بدیشی کپڑوں کے انبار لگا کر ان کو آگ لگا دی جاتی۔ الہ آباد سے سید حسین مرحوم کی ایڈیٹری میں 'آخر حیدر ناس' اخبار شائع ہوتا، جس میں بڑے زوردار مضمون ہوتے تھے، اسے پڑھتا۔ اس کے بعد جب گاندھی جی اور علی برادران پہلی مرتبہ لکھنؤ آئے تو اسکول کے سب لڑکوں کے ساتھ ہم بھی کلاس چھوڑ کر ان کے درشن کرنے اور ان کی تقریریں سننے کے لیے چار ہائ اسٹیشن کے سامنے کے میدان میں پہنچ گئے۔ ہر جگہ سے اسٹرائیک، ہائیٹاک، جلوں، جلوس اور پولیس کے ساتھ تصادم کی خبریں آتیں۔ جیلن والہ داغ کی فائرنگ کا چہچہا رہتا، درویں انقلاب کی خبریں آتیں، لکھنؤ کے گلی کوچوں میں چھوٹے چھوٹے لڑکے بڑی اچھی دھن میں گانے گاتے۔ جن میں سب سے زیادہ مشہور یہ تھا

بولیں اماں محمد علی کی

جان بیٹا خلافت کا دیداد

ایک دوسری نظم جو لکھنؤ میں بہت گائی جاتی تھی اس کا پہلا مصرع یہ تھا۔

ایسہ کرد کچھ رہائی کی باتیں

گاندھی جی کا ایک انڈیا ہر جگہ آتا اور اس کا ایک ایک حرف لوگ احترام اور شوق سے پڑھتے۔ پھر ایک دن یہ خبر آئی کہ کھنڈ کے پاس لکھنؤ کے پاس لکھنؤ کے ایک والٹیر نے وہاں کے انگریز اسٹریٹ جسٹریٹ دیوی کے گھر میں ٹھس کر ٹکوار سے اس کا سر کاٹ دیا۔ دوسرے دن ہمارے گھر میں کھنڈ کے انگریز اسٹریٹ جسٹریٹ مسٹرٹ غ گھبرائے ہوئے بابا سے ملنے کے لیے آئے۔ یہ بھی ایک عجیب بات تھی اس لیے کہ میرے والد کو کہہ دے کے بلا سے اس سے اونچے درجے کے تھے لیکن انگریز اسٹریٹ جسٹریٹ نے کبھی ہمارے گھر پر آنے کی رحمت گوارا نہیں کی تھی۔ گاندھی جی، دو کانگریس، اور خلافت کے لیڈروں نے اس قتل کی مذمت کی تھی، لیکن میں دوسرے عام ہندوستانیوں کی طرح اس واقعے سے خوش ہی تھا، ناراض نہیں۔ پھر رات رفتہ یہ خبریں آنے لگیں کہ اودھ کے دیہات میں کساں زمینداروں کو ٹکڑا دینے سے انکار کر رہے ہیں۔ بڑی بڑی کسان سبھا نہیں ہو رہی ہیں اور ان میں یہ خبر پھیل گئی ہے کہ اب تو سورج ہو گیا، لگاں وگاں دینے، زمینداروں کی پیگار کرنے اور پولیس کا غلط سببے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمارے گھر میں خود ہمارے رشتے کے کئی زمیندار دیہات سے بھاگ کر آئے اور انہوں نے کہا کہ گاؤں میں اس کی جان، مال، عزت، آبرو سب خطرے میں ہیں۔ بچاؤ اور کہنے کساں سرکشی پر آمادہ ہیں۔ گو میں عمر میں چھوٹا تھا لیکن یہ زمیندار اعزاء مجھے خاص طور پر اپنا دیکھنا سنا تے۔ بات یہ تھی کہ میں نے ان تمام حالات، اور نقصانے متاثر ہو کر کھد رو پہنا شروع کر دیا تھا، سر کے بال منڈوا دیئے تھے، گوشت کھانا ترک کر دیا تھا، پٹنگ پر سونا چھوڑ دیا تھا، چٹائی چھ کر میں پر سوتا تھا۔ ہمارے خاندان، اہل، ہا، کے دوستوں اور حباب اور شہر میں عام طور سے یہ خبر پھیل گئی تھی کہ در بر حسن کا چھوٹا لاکھو کا گھر میں ہو گیا ہے۔ میں نے چرخا کاٹا بھی شروع کر دیا تھا، دراپنی ہاں اور بسن کو بھی چرخا کاٹنے اور کھد کے جوڑے پہنے پر آمادہ کر دیا تھا۔ میرے والد سے میری ان حرکتوں پر کوئی تعارض نہیں کیا، نہ کبھی وہ اس موضوع پر مجھ سے گفتگو کرتے۔ ن باتوں کے ساتھ ساتھ مجھے کسی قدر مذہبی ملوگی ہو گیا تھا۔ پانچ وقت کی نماز، جس سے مولوی رضی حسن صاحب نے کافی مدد کر دیا تھا، اب میں باقاعدگی سے پڑھنے لگا۔ صبح کو تلاوت قرآن بھی کرتا۔ اللہ میں نے اسکوں کی تعلیم کبھی نہیں چھوڑی۔ ہاں کوآ پریش تحریک کے اس پہلو کو برستے کے لیے ہر اول کبھی آمادہ نہیں

ہوتا تھا۔ میں گاندھی جی اور کانگریس کے بتائے ہوئے رستے پر پکا عقیدہ رکھتا تھا۔ مجھے بھی سارے ملک کی طرح اس کا یقین تھا کہ ساں بھر میں سوراج ل جائے گا۔ اس سوراج کی شکل و صورت کیا ہوگی، یہ مسئلہ صاف نہیں تھا اور جب گاندھی جی نے یہ کہہ دیا کہ ابھی اس کے صاف کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے تو مجھے بھی اطمینان ہو گیا۔ پھر بھی جب کبھی کسانوں کی عام بے چینی، بے بسی میں مزدوروں کی ہڑتال کی خبریں آتیں تو میرا دل خوش ہوتا۔ انگریزوں یا انگریزی حکومت کے تشدد کے خلاف ہندوستانوں کے جو ملی حلوں کی خبر سے بھی خوش ہوتی لیکن جب فوراً ہی بعد گاندھی جی اور دوسرے کانگریسی رہنماؤں کی طرف سے اس کی مذمت ہوتی تو میں بھی سمجھنے لگتا تھا کہ شاید ہمارے عزم نے غلطی کی ہے اور گاندھی جی ٹھیک کہتے ہیں لیکن دل میں شبہ باقی رہ جاتا اور ہمدردی عوام اور ان کے مسئلے کے ساتھ ہوتی۔ مجھے یاد ہے جب حسرت موہانی نے احمد آباد کانگریس میں گاندھی جی کی مخالفت کی اور کہا کہ ہم کو سلطنت برطانیہ سے مکمل آزادی کا اعلان کرنا چاہیے اور برٹش ایسا پارٹ میں نہ رہنا چاہیے تو بہت سے دوسرے جوانوں کی طرح میں نے اسے پسند کیا لیکن بعد کو گاندھی جی کی دہلیس پڑھ کر یہ سمجھا کہ وہ زیادہ دانشمندی کی بات کر رہے ہیں۔ اسی طرح آزادی کی جدوجہد میں ہمسایہ اور اہلسا کا بھی سوال تھا۔

مزدور طبقے کے طبقہ و جدوجہد کا احساس اسی زمانے میں عجیب و غریب طریقے سے ہوا۔ لکھنؤ میں ریلوے کی ورکشاپ ہے۔ یہاں اس وقت کوئی ۶ ہزار مزدور کام کرتے تھے۔ ۱۹۳۰ء میں جب نان کوآپریشن تحریک کا بڑا دور تھا انہوں نے بھی اسزائیک کر دی۔ دور ہمنائی کے لیے مقامی کانگریس کے لیڈروں چودھری ظلیق الزماں اور پنڈت ہرکرن ناتھ مہرا کے پاس پہنچے۔ اس وقت تک مزدوروں کی زندگی کوئی یونین تھی اور نہ پارٹی۔ چودھری صاحب کے ہارے میں نے یہ سنا کہ دھرمادھر گھبرائے مگھو جتے تھے کہ ان ہڑتالی مزدوروں کو کیا مدد دیں۔ نہ ان کے اور نہ کانگریس کے پروگرام میں مزدور جماعت کے ابتدائی عمل یا تنظیم کا کوئی پروگرام تھا۔ دھرمادھر سے گورنمنٹ کی سختی شروع ہو گئی۔ آخر کچھ دن، سڑائیک کرنے کے بعد مزدور کام پر واپس چلے گئے۔ ایک موقع پر میری موجودگی میں چودھری ظلیق الزماں نے یہ کہا کہ انٹیلیجنٹ میمبر یونین ہوتی ہیں اور سیر پارٹی ہے لیکن یہاں ہم کس نام سے یونین بنائیں، لیبر کاترجمہ مزدور تو اچھا نہیں ہے۔ مزدور تو ہمارے

یہاں بڑے گھنیا معنوں میں استعمال ہوتا ہے۔ ہماری زبان میں 'لیبر' کی قسم کا کوئی شریکانہ لفظ نہیں ہے۔ اس چھوٹے سے واقعے سے مزدور کی شرافت پر تو اثر نہیں پڑتا، البتہ بعض 'شریف' قومی لیڈروں کی ذہنیت کا اندازہ ہوتا ہے جنہیں مزدور کے لفظ میں بچاؤ محسوس ہوتا تھا پھر بھی طبقہ داری تفریق کا اثر کم کیوں کم ہو گیا جاتا ہے۔

کیونست پارٹی سب سے زیادہ ہاشعور جماعت۔

یہ ظاہر ہے کہ میری زندگی پر بھی اس کا بڑا اور مستقیم اثر کرنے میں، ہمارے دہس کی قومی آزادی کی جدوجہد اور کیونست تحریک اور ہمارے نظریہ حیات نے سب سے زیادہ اور فیصلہ کن اثر ڈالا ہے۔ اوپر کی سطروں میں، میں نے اپنے بچپن اور لڑکپن کے چند حالات اور واقعات کا ذکر اس غرض سے کیا ہے کہ اس سمت کے متعین ہونے کے باوجود اس کے دائرے کے اندر بھی انفرادیت اور شخصیت کا ارتقا ہوتا ہے۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم ذاتی اور شعوری طور پر ایک خیال یا تصور کو بھیج بھی تسلیم کر لیتے ہیں، ہماری عقل ایک بات کو قبول بھی کر سکتی ہے۔ لیکن اپنے طبقے اور حاکمان کے خصائل اور اسی قسم کے دوسرے اثرات، عادات، توہمات، روایتیں اور چلتیں خلیہ اور غیر شعوری طور پر ہمارے عمل، حرکات اور سکانات پر اثر ڈالتی رہتی ہیں۔ ہم اپنے متعلق طرح طرح کے منصوبے بناتے ہیں، ہم اعلان کرتے ہیں کہ فلاں لائحہ عمل کے مطابق زندگی بسر کرتے ہیں، تاہم عمل اور خود ہماری فکر کو بعض انتہائی طاقتیں ایسی جگہ سمجھنے لے جاتی ہیں جو اس لائحہ عمل اور ان اخلاقی اصولوں سے کافی حد تک دور ہٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ پھر یا تو ہم ان اصولوں کی خود تائیدیں کرتے ہیں یا تا کا می کے احساس میں جھکا ہو جاتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تہذیب کے معنی اور اصل انسان کو اندھی فطرت اور جہت تحت الشعور یعنی تمام انہما نے، تاریک، نہ سمجھ میں آنے والے اخلاقی اور سماجی اثرات اور ان سے پیدا ہونے والی کیفیاتوں سے چمکا کر ادراک کر دین، شعوری، عقلی، سمجھتی ہوئی، در مشتمل راہوں پر لے جاتا ہے۔ ہمارے وہی خواب سب سے خوبصورت اور مسرت بخش ہوتے ہیں جن کی بنیاد حقیقت اور سچائی پر ہو ہم زندگی میں ہر بار شکست کھاتے ہیں۔ ہمارا دیاں اور نا کامیاں اپنے ساتھ رنج و اندوہ کے خونیں حقے لیے ہر گھڑی ہمارے ارد گرد گردن جھکائے

کھڑی آنسو بہاتی رہتی ہیں لیکن بھی ناکامیاں مگر جہد حیات کے طویل و مسلسل اور متواتر عمل میں ایسے سنگین موڑوں اور ایسی پگھڑیوں کی مثال ہوں جن سے گزرنا ہمارے لیے جانکاہ اور دل شکن ہونے کے باوجود ناگزیر اور ضروری ہوا اور جس تجربے کے بغیر ہمارا اگلہ قدم صحیح پڑ ہی نہ سکے تو رنج و الم کے وہی آسودہ رشتہاں برس جاتے ہیں۔ ان ہی سے زندگی کی زیب و زینت ہوتی اور اس کی قدر بڑھ جاتی ہے۔ فطرت کی تاریک قوتوں اور تاریخی کی ان مبہول طاقتوں کا، جنہیں موت کا پردہ نسل چکا ہے، زندہ اور متحرک انسانوں پر پے در پے حملہ ہوتا رہتا ہے۔ ان حملوں کا متبادل کرنے سے ہی فطرتی اور اجتماعی زندگی کی سطح پستی سے بلندی کی طرف بھرتی ہے، اس میں مغنویت، رنگ اور نکمت پیدا ہوتی ہے۔ وہ گھبراتی، در سنورتی ہے۔ اس سے وہی اثرات اچھے کئے جاسکتے ہیں جو اس عمل میں ہماری مدد کریں، جو قدامت پرستی، خود پرستی، اور خود فرضی کی شکلاخ دیواروں کو توڑیں اور جن کے وسیع سے توہمات اور بے عقلی، تعصب اور تنگ نظری کے ہادل ہمارے دماغ اور ہماری روح پر سے چھٹ جائیں۔

جب میں اپنی زندگی پر نظر ڈالتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں کہ اس جہاد اکبر میں سب سے زیادہ جس چیز نے میری مدد کی وہ ہندوستانی عوام ہیں یعنی مزدوروں کسانوں اور دانشوروں کی وہ جدوجہد ہے جو انہوں نے اپنی زندگی کو آزار، خوشحال اور مہذب بنانے کے لیے جاری کر رکھی ہے اور جس کا ایک ناچیز حصہ بننے کا مجھ کو شرف حاصل ہوا ہے۔ اس جدوجہد کی بہترین تنظیم اور رہنمائی میری نظر میں، یہاں کی کیونسٹ پارٹی نے کی ہے۔ اس لیے کہ میرے نزدیک موجودہ دور میں سب سے زیادہ باشعور جماعت یہی ہے۔ میرے نزدیک وہ ہماری قوم کی اعلیٰ ترین تہذیبی روایتوں کی نمائندگی کرتی ہے اور ساتھ ہی ساتھ جس مارکسی نظریے پر اس کے عمل کی بنیاد ہے، سماج کو سمجھنے اور بدلنے اور اس کی نئی اور بہتر، زیادہ منصفانہ اور زیادہ لطیف اور ہر آدمی اور تہذیب و تنظیم کرنے کے لیے، اس نظریے سے زیادہ سائنٹفک نظریہ، نوع انسانی کے پاس، اس عہد میں اور کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس نظریے کو مکمل کتابوں کو پڑھ کر یا کسی الہامی وراثی پیغام یا قولِ فضل کے ذریعے سے سکھایا یا سمجھایا نہیں جاسکتا۔ مارکسزم درحقیقت فطرت اور سماج میں حرکت اور تبدیلی، نزوال اور ارتقا کے قانونوں کو سمجھنے اور اس علم کے ذریعے اور

و پہلے سے اپنے فہم و شعور کو جلا دے کر ایسے عمل کا نام ہے جن کا مقصد سماجی زندگی کی بہت ایک خاص سوچنے پر کرتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایسا علم اور ایسا عمل انفرادی اور اجتماعی سلی اور تجربے کے طور پر ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ مگر ایک طرف وہ نوع انسانی کے تمام سابق مسلح علم پر عبور حاصل کرنے کا متقاضی ہے، تو دوسری طرف وہ علم و عمل میں جمود کا دشمن ہے بلکہ نئے علوم اور مادی وسائل و آلات سے زندگی میں مسلسل تجدید و ترقی باری کرتا ہے۔

میں دیکھتا ہوں کہ ایک باری کسی جذباتی شورش کے تحت کیونست نہیں بنا۔ جب میں اسکول کی تعلیم ختم کر کے کالج میں پہنچا تب ناں کو آپریشن اور خلافت کی تحریک ختم ہو چکی تھی۔ فرقہ واری تناؤ، ہندو مسلم جھگڑے ہر طرف پھیل رہے تھے۔ شدید اور سنگین کی تحریک ایک طرف اور مسلمانوں میں تنظیم کی تحریک دوسری طرف اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ انگریزی حکومت اور اس کے نوآبادی خوش تھے۔ تمام محبت و ملی مفہوم اور محصل، ہندو مسلم سمجھوتے کی بار بار کوشش ہوتی لیکن دونوں طرف کے فرقہ پرست عناصر ہر اتحاد کا نفط کوٹنا کامیاب کر دینے میں کامیاب ہو جاتے۔ ایک بار لکھنؤ میں بھی ہندو مسلم فساد ہو گیا۔ مجھے اتنی روحانی اذیت ہوئی کہ میں بیمار پڑ گیا۔ اب میں روتہ روتا اس خیال کا قائل ہو گیا کہ بغیر انقلاب کے ہندوستان کو آزادی نہیں مل سکتی۔ کچھ مسم طریقے سے یہ خیال بھی سامنے آنے لگے کہ ہمیں بھی اپنے ملک میں روس کی طرح مزدوروں اور کسانوں کی حکومت قائم کرنی چاہیے۔ سوویت روس کے متعلق جو خبریں ہمارے اخباروں میں چھپتی تھیں ان میں عام طور پر ہاشو کیوں اور ہاشو ایک حکومت کی برائی کا پہلو دکھاتا تھا۔ کوئی کیونست پارٹی یا تنظیم مارکسی گروپ اس وقت ہمارے ملک میں نہیں تھا جو مارکسی خیالات اور نظریوں کو ہم تک پہنچاتا۔ پھر بھی اس زمانے کے نوجوان طالب علم روسی انقلاب اور کیونزم میں، بغیر اس کے متعلق صحیح واقفیت حاصل کیے ہوئے بھی گہری دلچسپی لینے لگے تھے۔ ہمارے لیے یہ کافی تھا کہ ہاشو ایک، برطانوی سامراج اور سرمایہ داری کے خلاف ہیں۔ سامراجی پروپیگنڈے کی کیونزم کے خلاف شدت سے ہمارے دل میں یہ جذبہ پیدا کرتی تھی کہ ضرور کیونزم کوئی بھی چیز ہوگی۔

اُردو کمیونسٹ صحافت

یوں تو یہ ہفتہ وار اخبارات بڑے ہی کٹھن حالات میں شائع کیے جاتے رہے اور وقفے وقفے سے بند ہوتے رہے اس کے باوجود انہیں خاص طور پر پنجاب کے کسانوں اور انقلابی دانشوروں کے حلقے میں بھی مقبولیت حاصل رہی۔ کامریڈ سوان سنگھ جوش اور کامریڈ فیروز مدین منصور ہماری اردو کمیونسٹ صحافت کے اولین قائلہ سالکار ہیں۔ ان دونوں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی غیر قانونی تھی اور روپوشی کے عالم میں کام کیا کرتی تھی۔

۱۹۳۶ء کے بعد کمیونسٹ پارٹی کو سبنا بہتر حالات میں کام کرنے کا موقع ملا تو پارٹی نے اپنی سے اپنا مرکزی ترجمان 'نیشنل فرنٹ' اور سہارنپور (اُتر پردیش) سے اردو ماہنامہ 'چنگاری' شائع کیا۔ میں اس کا ایڈیٹر تھا اور کامریڈ افسانہ سنگھ اس کی ترتیب میں ہمارا ہاتھ بٹایا کرتے تھے اس کے ایڈیٹوریل بورڈ میں ڈاکٹر کے۔ ایم، شرف، سوبھن سنگھ جوش، فیروز الدین منصور، ڈاکٹر رشید جہاں، نیکارام غنم اور ہرکشن سنگھ سرچیت شامل تھے لیکن جب ۱۹۳۹ء میں دوسری عالمی جنگ شروع ہوئی اور بہت سارے کمیونسٹ لیڈر اور کارکن جیلوں اور نظر بندی کیمپوں میں بند کر دیے گئے تو 'چنگاری' بھی بند ہو گیا۔

۱۹۴۲ء میں سوویت یونین پر فاشٹ جرمنی کی فوج کشی کے بعد جنگ کی صورت حال بدلی تو کمیونسٹوں اور دوسرے وطن دوستوں کو رہا کر دیا گیا۔ اسی زمانے میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی

برسوں کی غیر قانونیت کے بعد مکمل کر کام کرنے کے لائق ہوئی۔ یہی میں ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کا مرکزی ہیڈ کوارٹر قائم ہوا اور پھر اسی ہیڈ کوارٹر سے ہفتہ وار 'پینلز وار' پانچ زبانوں انگریزی، ہندی، گجراتی، مراٹھی اور اردو میں جاری کیا گیا۔ اردو میں اس کا نام 'تو می جنگ' تھا۔ دوسری عالمی جنگ کے خاتمے کے بعد اس ہفتہ وار کا نام بدل کر 'نیا زمانہ' رکھا گیا۔ گوکہ ہم کو سخت مالی دشواریوں کا سامنا تھا لیکن بہت جلد ہمارا ہفتہ وار عام طور سے ملک کا سب سے اچھا ہفتہ وار مانا جانے لگا۔

ہمارے اردو مولوی عبدالحق نے اس کا تحریری اعتراض کرتے ہوئے کہا کہ 'سیاسی اختلاف سے قطع نظر صحافت کے اعتبار سے 'نیا زمانہ' اردو کا سب سے اچھا ہفتہ وار ہے۔'

ہم بجا طور پر اس پر فخر کرتے تھے۔ مولوی عبدالحق کا یہ عظیم زمانہ میں شائع کیا گیا۔ میں اس کا چیف ایڈیٹر تھا اور ہماری ادارتی کھکشاں میں ڈاکٹر محمد شرف، منظر و نقوی، مرزا اشفاق بیگ (ماسکو)، عبداللہ ملک (لاہور)، سیل حسن (کراچی)، علی سردار جعفری، کیفی اعظمی، ظ۔ نصیری، ضیاء الحسن (ماسکو)، علی اشرف (ماسکو) اور محمد مہدی جیسے ہاشور اور بلند پایہ ترقی پسند ادیب اور اخبار نویس شامل تھے۔ ہمارے قلمی معاونوں میں جوش بیچ آبادی، نیاز حیدر، محمد دم غنی الدین، سائرہ حیاوی، جاناکار اختر، پریم دھون کے نام قابل ذکر ہیں۔ ہمارے ہفتہ وار کی اشاعت اسے عروج کے زمانے میں دس ہزار سے بھی زیادہ تھی۔

آرادی کے بعد ۱۹۴۸ء میں کانگریسی حکومت کے تشدد اور خود اپنی انتہا پسندانہ بکروی کے باعث ہماری تحریک ایک دور بظلمت سے گزری اور ہمارے اخبارات بند ہو گئے۔ اسی سال فروری میں، میں پاکستان چلا گیا۔ اور 'نیا زمانہ' بھی یہی سے لکھنؤ آ گیا۔ ضیاء الحسن اور وزیر حسن عابدی اس کو ترتیب دیا کرتے تھے کچھ دنوں بعد حالات سدھرے تو 'نیا زمانہ' لکھنؤ سے دلی منتقل ہو گیا اور ہندوستانی کمیونسٹ پارٹی کے مرکزی ہیڈ کوارٹر ۱۷ آصف علی روڈ سے نکلے گا۔ اب اس کا نام بدل دیا گیا تھا اور وہ 'نیا زمانہ' سے 'نیا ہندوستان' ہو گیا تھا لیکن یہ ۱۹۵۲-۱۹۵۳ء میں صرف ایک سال سے کچھ ہی زیادہ عرصہ نکلا۔

۱۹۵۰ء کے دوراں حیدرآباد سے محمد دم غنی الدین اور کلیم اللہ کی ادارت میں ایک اور اردو ہفتہ

وازنیا دور شائع ہوا ۱۹۵۲ء میں بند ہو گیا۔ پھر حیدر آبادی سے ۱۹۵۳ء میں ہفتہ وار 'ماہِ جاری' کیا گیا۔

۱۹۵۳ء سے 'نیا زمانہ' جاندر منتقل ہو گیا۔ جہاں وہ ہفتہ وار کی بجائے روزنامہ بن گیا سوہن سنگھ جوش اس کے ایڈیٹر تھے۔ ایڈیٹر ریل، شاف میں خلیہ، انیس، نگر قنوسی اور مخمور حاندھری شامل تھے۔ یہاں کچھ دنوں تک 'نیا زمانہ' اردو ہی میں شائع ہوتا رہا لیکن بعد میں 'لواس' زمانہ کے نام سے پنجابی میں نکلنے لگا۔

'نیا ہندوستان' بند ہونے کے بعد بھی کیونسٹ صحافیوں نے ہمت نہیں ہاری۔ میں بھی ۱۹۵۵ء میں پاکستان سے ہندوستان واپس آ گیا تھا۔ ۱۹۵۹ء میں ہم نے 'نیا ہفتہ وار' ایک بار پھر جاری کرنے کے لیے اردو اور ترقی پسند حلقوں میں ان کے تعاون اور فنڈ کی فراہمی کے لیے مہم جاری کی، سب سے زیادہ مدد ہم کو سبھی، حیدر آباد اور بنگال سے ملی اور دسمبر ۱۹۵۹ء سے پارٹی کے مرکزی دفتر سے ہفتہ وار 'عوامی دور' شائع ہونا شروع ہوا ہم اپنے ہفتہ وار کا نام 'نیا زمانہ' ہی رکھنا چاہتے تھے لیکن اب یہ نام کسی اور نے استعمال کر لیا تھا میں ہی اس کا ایڈیٹر تھا۔ ہماری ادارتی مجلس میں اب ایک پرانے صحافی، سر اسد احمد آزاد کے علاوہ ایک نیا ہونہار دستہ بھی دفنانو کا کام کرتا رہا۔

عارف نقوی، لاجپت رائے، ڈاکٹر، جمل، اجملی اور غلام علی۔ اردو کے ممتاز ترین ترقی پسند ادیب اور شاعر ہمارے صحافت کی زیب و زینت ہونے لگے۔

ملک کی تقسیم اور آرادہ کے بعد اردو زبان پر مصائب و آلام کے جو پہاڑ ٹوٹے، اس سے ہم بھی متاثر ہوئے بہر حال کچھ انقلابی دشواریوں اور کچھ مالی دشواریوں کا شکار ہو کر ہمارا یہ اخبار جولائی ۱۹۶۳ء میں بند ہو گیا لیکن صرف تین مہینے بعد ہی ۷ نومبر ۱۹۶۳ء سے ایک نئی آب و تاب کے ساتھ 'حیات' منظر عام پر آ گیا اب نہ صرف ان عینکی اور مالی دشواریوں پر قابو پایا گیا تھا جس سے 'عوامی دور' کو روکا جا رہا تھا بلکہ 'حیات' کا سیاسی اور ادارتی پہلو بھی کافی مضبوط بنا دیا گیا تھا۔ اس کے ایڈیٹر مل بورڈ میں راقم الحروف کے علاوہ ڈاکٹر یلے۔ اے۔ احمد، رویش چندرا اور بھوپیش گپتا جیسے مجھے اور سنجے ہوئے سیاست دان، اور صحافی شامل تھے۔

'حیات' کو اس کو موجودہ حالت پر پہنچانے میں جہاں اس کے سابق ایڈیٹروں احمد معظم اور

جوانرنگ احمد جعفری نے بہت بڑا حصہ ادا کیا وہیں ضیاء الحق، غلام حیدر اور تقی حیدر کے قلمی تعاون کو بھی فراموش نہیں کیا جاسکتا۔

عالمی کیوسٹ رہیں لیکن نے ابتدائی تحریریں ہی تمام کیوسٹوں کو یہ سبق دیا ہے کہ کوئی تحریک بغیر اپنے اخبارات کے نہیں چل سکتی۔ انہوں نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ ایک مرکزی، جبار کے ہی ذریعے سے ہم نظریاتی اور تنظیمی امور سے اپنی تحریک کو متحدہ اور منظم کرتے ہیں۔ پارٹی کے اخبار کے لیے فنڈ فراہم کرنا، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ خریدار بنانا، اس کی اشاعت کو بڑھانا اور اصل پارٹی کو منظم کرنے کا دوسرا نام ہے۔ پارٹی جبار کی جانب سے لا پرواہی برتنا پارٹی کی تنظیم کی طرف سے راہ راہی برتنا ہے۔ اگر ہماری پارٹی وہ مضبوط آہنی رنجیر ہے جو ہماری مصوں کو جڑواں ہے تو ہمارا جبار اس رنجیر کی سب سے زیادہ مضبوط کڑی ہے۔ جب ہماری پارٹی غیر قانونی ہوتی ہے اس وقت بھی ہم اپنا اخبار نکالتے ہیں۔ اس لیے ہم آج کے تمام ہر طبقوں اور کیوسٹ تحریک کے ہمدردوں اور دوستوں سے یہی درخواست کریں گے کہ وہ اپنے ہفتہ وار کی شاعت بڑھائے، اس کے مستقل خریدار بنائے، اس کی رقوم کی دہائی کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ برتیں اور ہم 'حیات' کی طرف سے اس کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ ہم روز و شب اس کی کوشش کریں گے کہ 'حیات' کو پہلے سے بہتر بنائیں محنت کش عوام کی جدوجہد کی حمایت و شہرت کو قائم کرنے کے لیے انقلابی عالمی ہم کی فتح، اس سراج کے خوف اور عالمی امن کے لیے ہم آواز بلند کرتے رہیں۔ ہم ہندوستان میں اردو کو اس کا حق دوائے، ہندو اور مسلم فرقہ پرستی کی مخالفت کرنے، ترقی پسند نظریات اور ادب کی ترویج کے لیے لگاتار کوشش کریں گے تاکہ بالآخر ہمارے وطن عزیز میں در پرستوں اور بعض قوتوں کو فیصلہ کن شکست ہو اور ہمارے یہاں بھی محنت کشوں کا انقلابی اشتراکی نظام قائم کیا جاسکے۔

ملت روز و حیات، نئی دہلی، ۱۵ مارچ ۱۹۷۳ء

پانچواں حصہ

بنام شاید نازک خیالاں

شعراء کاغز اربع حسین و مقیدت.

فیض احمد فیض

جَا اِوداعی

نہ اب ہم ساتھ سیر مہل کریں گے
 نہ اب مل کر سرِ مقتل چلیں گے
 نہ اب دشتِ جنوں کی شام ٹھکیں
 نہ گلِ گشتِ بہاں کی صبح رنگیں
 صدمہٴ دلبراں باہم کریں گے
 نہ خوبِ دل سے شرحِ غم کریں گے
 نہ لیلائے سخن کی دوستداری
 نہ غمِ ہائے وطن میں انگبازی
 سنیں گے لقمہٴ زنجیر مل کر
 نہ شبِ بھرل کے چمکائیں گے ساغر
 یہ نامِ شاہِ نازک خیالوں
 یہ نامِ مستیِ چشمِ غزالوں
 یہ نامِ انبساطِ بزمِ رنداں

یہ یاد رکھتو لیام زنداں
 صبا اور اس کا اندازِ نظم
 سحر اور اس کا آغازِ تجسم
 خلا میں ایک ہاتھ سا جہاں ہے
 یہی تو مہذبِ عجمی مفاہم ہے
 سحر کہ اب اسی کے نام ساقی
 کرو اب شتمِ دورِ جامِ ساقی
 بڑھادِ شمعِ محفلِ بزمِ والو
 یہ اب ایک جامِ الوداعی
 یہ اور پی کے ساغرِ توڑ ڈالو

سر دار جعفری

گلِ عقیدت

اُسے صبا، اک گلِ دہری جانب سے اُس دل کے لئے
جس کی دھڑکن میں نہاں تھا نغمہ عالم کا دل
دشمنوں کے واسطے جو آہن و فولاد تھا
دوستوں کے واسطے تھا قطرۂ شبنم کا دل

مردح گورکھپوری

بہاراں کا سفیر

دوستو پیٹک دو اب ہاتھ سے ترخاں قلم ناخبا غم سے کرد لوح جگر ہ حرے
نقش غم روز اول سے ہے جو میراث اپنی اپنا سراپہ بھی جتنی مجلاتی تصویر
آہ وہ ہاتھ کہاں ہے کہ اسے ہوم تو لیں جس کے اک جام سے میٹانے ہوئے ہیں تعبیر
چمن دہر سے کانٹوں کی ردا اوڑھے ہوئے کون سے دیں سدھارا وہ بہاراں کا سفیر
خاک ذخیرا پہ نکل اے گل خود شید سحر

توڑ دے، آئینہ شام کو اے ماہ منیرا

لے گیا سب اہل چھین کے دیوانوں سے اب غنود جنوں زوئے گی جس کو زنجیر
خاشی اس کی نسیم سحری تھی گویا بیقراروں کو کھنسی چھاؤں تھی اس کی تقریر
بھر گیا لال و گل سے جسے جانے والا اب وہی راہ گد رنگتی ہے زلموں کی لکیر
شاید آلودہ کرے اور ابھی خواب سحر گرد مڑ گاں ہی رہے خواب سحر کی تعبیر
نقش دیوار سے خاشوش ہیں ارباب سخن ضلوت افسردہ ہے الفاظ و معانی دیگر
اشک آلودہ ہوئی میری فزل اس کے بعد

نام لکھے کا ہوا لوحہ سہا طہیر

فارس بخاری

میرے ساتھی، مرے ہمد، مرے دوست

میرے ساتھی، مرے ہمد، مرے دوست

تیرے مرنے کا یقین ہو کیسے

آہیں ہیں جرے قدموں کی

بری راہوں میں

فس ہے حیرتِ محبت کا

بری باہوں میں

قیقے کو تجھے ہیں حیرے

فضا میں اب تک

حیرے لغزات کی خوشبو ہے

ہوا میں اب تک

میرے احساس پہ چھایا ہے ابھی تک

جری آنکھوں کا غبار

میرے دل میں ہے جسم

جری آواز کا پیار

حیرانِ زندہ ہے

اخلاص و وفا زندہ ہے

مسکراتی ہوئی باتوں کا نشہ زندہ ہے

تیرے مرنے کا یقین ہو کیسے؟

داعی جو پوری

چراغ میکدہ

(پہلے احتشام صاحب اور اب نئے بھائی)

ہمارے میکدے کا بجھ گیا اک اور چراغ
اندھیرا بڑھتا چلا آرہا ہے سوئے لیاغ
وہ ایک غم تھا جو سیلاب بن کے اُلٹا تھا
اور ایک غم یہ ہے جو آگ بن کے پھیل گیا
سنائی پر یہ سنائی جگر ہے صد پارہ
ہمیں تسلیاں مت دو کہ ہم ہیں الہ و قہ
ہے آج قابو کے اندر ہمارا دل نہ دماغ
ہمارے میکدے کا بجھ گیا اک اور چراغ
اندھیرا بڑھتا چلا آرہا ہے سوئے لیاغ
ستارے ٹوٹ رہے ہیں فلک پہ برسوں سے

نظر سے اُن گنت اوجھل ہوئے ہیں نظروں سے
 ہمارے روز گرا کرتے ہیں ہلاؤں سے
 کنارے ہوتے ہی رہتے ہیں زیر موجوں سے
 مگر یہ غم وہ ہے جس سے کبھی نہ ہوگا فراغ
 ہمارے میکدے کا بجھ گیا اک اور چراغ
 اندھیرا بڑھتا چلا آرہا ہے سوئے لیاغ
 ہم آج ان کی زیارت سے ہو گئے محروم
 پلک بھپکتے ہی شکلیں جو ہو گئیں معدوم
 نتیجہ کچھ نہیں اس سوگ کا ہمیں مغموم
 مگر بھلا نہیں سکتا انہیں دل مغموم
 کہ شیشہ سے نہیں جاتا کبھی شکست کا داغ
 ہمارے میکدے کا بجھ گیا اک اور چراغ
 اندھیرا بڑھتا چلا آرہا ہے سوئے لیاغ
 وہ شمع فکر ہے جو تا ابد ضیا بخشنے
 وہ جستجو ہے جو صرا کو راستہ بخشنے
 وہ 'روشنائی' ہے لکھنے کی جو ادا بخشنے
 ہوں جن میں خوبیاں اتنی انہیں خدا بخشنے
 زبان حال قلم دے رہی ہے ان کا سراغ
 ہمارے میکدے کا بجھ گیا اک اور چراغ
 اندھیرا بڑھتا چلا آرہا ہے سوئے لیاغ

ہماری سمت مگر کیا بڑھے گی ظلمت شب
 کہ ہم ہیں وارثِ آتش بھان و شعلہ پہ لب
 ہمارے ترکے میں آئے ہیں بار ہائے ادب
 محافظِ ادب و شعر ہے ہمارا لقب
 ہمیں ہیں بلبلِ گزارِ شہرِ قلب و دماغ
 ہمارے میکدے کا بھگیا ہے اک اور چراغ
 اندھیرا بڑھتا چلا آرہا ہے سوئے ایابغ
 انہیں چراغوں کے گل سے جلیں گے کتنے چراغ
 انہیں ایابغوں سے چھلکا کریں گے کتنے ایابغ
 انہیں دماغوں سے مہکا کریں گے کتنے دماغ
 انہیں نے فرق دکھایا میانِ بلبل و زراغ
 انہیں کی کاوش و دانش سے ہے ادب کو بلاغ
 ہمارے میکدے کا بھگیا اک اور چراغ
 اندھیرا بڑھتا چلا آرہا ہے سوئے ایابغ

قراچی

بیمار اوپ کا میچا
(سجاد ظہیر کی خبر مرگ پر)

الہا آتا سے آئی جو غنڈی ہوا کی لہر
وہ اک عظیم دوست کا پیغام مرگ لائی
وہ دوست جو سفیرِ دیارِ علوم تھا
زندہ رہا تو

آہیاری جہن کی لہو سے کی
چھڑا تو موتیوں کے خزانے لٹا گیا
زمیناں سے ڈرا نہ سکا ۔

لب نہ کی سکا
وہ انقلاب دوست

وہ ظلمت شکار ادیب
 لفظوں کی گرہیں کھول کے معنی بتا گیا
 ہر پیش پند وہ ادب کی زمین کو
 باسیس انقلاب کے نئے نامیا
 لفظوں کو ضبط نفس کی تعلیم کس نے دی
 وہ لوگ جو ہمیشہ خالق مگر یزتے
 انکار نے سے ہوئی یہ حقیقت بھی آشکار
 توڑا حصار حرف اسی دل شکستہ نے
 ذہنوں کو آگہی کا وہ زہر اب دے گیا
 جس میں کہ تلخیوں کا جو ادب کا تھا شعور
 اب وہ ہمارے لفظ دیباں میں ہے جلوہ گر
 اب وہ ہماری رزم کہ شعر کی سپر

محسن بھوپالی

دُشنامِ یار
(نذر سجاد ظہیر)

حوادث کی سرکش چٹانوں سے ٹکرا کے،
جس نے نئی رہ گزردی
نمو سے جہی سخت بجز زمینوں کو جس نے
بہاروں کی شادایاں بخش دیں
جس کی گہیر لہروں کی،
خاموش اور نرم روستی پر بہہ کے
کتنے سفینے، کئی کشتیاں، دور تنکے — سبھی کچھ
نئی زندگی کے نئے راستوں سے شناسا ہوئے
شام کے وقت — جب وہ دریا تھا ہے
تو آسودہ نکلوں میں سرگوشیاں ہیں
بیدر یا — غلط بہہ رہا تھا!
بیدر یا — غلط بہہ رہا ہے!!

مفت الدین لاری

سیف زباں سجاد ظہیر

۱۳۹۳ھ

سلام تجھ پہ کہ دار و رسن کی منزل سے
بڑے غلوں، بڑے انہماک سے گزرا
ہے تیرے خون سے کشتہ دفا کی سیرابی
ہجوم برق و بلا مشتبہ خاک سے گزرا

تو سرگردش مجاہد تھا، تیرا سونہ دروں
وطن کی خاک کو برق و شرر بناتا تھا
تو رہنما، تو سپاہی، تو ایک مرد خلق
قدم قدم پہ تو شمع دفا جلاتا تھا

جیس پہ محنت پیہم سے ہانکپن کی ادا
نظر میں جلوۂ شامِ اودھ کی رعنائی
رفت فائدہ کشوں کا، عوام کا ساتھی
دلوں پہ کی ہے بھیر کلاہ، دارائی

قلم کی نوک سے تو نے، بہ فیض فکر و نظر
 کبھی سناں کا، کبھی نو قلم کا کام لیا
 نئے افق سے نکالے، نئے • مہر و خورشید
 ادب کو حسن یقین، فن کو اعتماد دیا

تو آج ہم میں نہیں، تیری یاد باقی ہے
 لہذا کو رنگ، چمن کو کھار دے کے گیا
 جنوں نے تیرے کھائے ہیں آگہی کے چمن
 وطن کو اپنے پیام بہار دے کے گیا

چمن سے دور فدائے چمن کو موت آئی
 ”یہ حادثہ بھی تہہ شاخِ آشیاں نہ ہوا“
 ہوئی ہے شامل تاریخِ تیری ”آزادی“
 ”ترا نشان نہ رہا اور بے نشان نہ ہوا“

(۱۹۷۳-۱۹۵۰+۲۳) (فانی)

عالمِ غائب

سجاد ظہیر

اک چراغ اور سر بزم ہوا گل یارو
 ایک سر اور سراپو دعا۔ نذر ہوا
 قید جاں سے ہوا آزاد لو اک اور اسیر
 شجروقت سے اک برگِ خزاں اور گرا
 اور اک نجمِ بحرِ ثوث گیا آخرِ شب
 اور اک دستِ دعا سرد ہوا آخرِ کار
 اور کم ہو گیا نو شورِ سلالِ بزلِ یارو
 اور اک حلقہ زنجیرِ لبو میں ڈوبا
 دور میں ادبِ مگنی اور کچھ آوازِ جریں
 ہو گئی دور لو کچھ اور بھی منزلِ یارو
 بل گیا خاک میں اک لالہِ صحرائی اور
 چل بنا سٹی جاں اک چرا سودائی اور

ایک گلشت بہار اور ہوا وقفِ خزاں
 اور اک گوہرِ نایاب ہوا غمِ یارو
 اور اک صاحبِ دل محفلِ دل سے اٹھا
 اور سوختہ جاںِ قرینہ جاں سے گذرا
 آج کو ختم ہوا بابِ رفاقت اک اور
 آج اس عہد کی آواز ہوئی غمِ یارو

دقار خلیل :

سفیر راہ جنوں

بہت قریب سے دیکھا ہے اور سنا بھی ہے
مطالعہ میں رہا ہے شعور بخشا ہے
صدا کے دشت میں، محفل میں، کج عزالت میں
وہی مزاج، وہی تمکنت، وہی ٹھنڈک
وہ گفتگو میں طراوت، وہ باتیں، وہ وقار
وہ سرسبز پیالوں میں سرخ سرخ شراب
نہ احتیاجِ تکلم نہ احتیاجِ نیاز
اصول ایسے کہ جیسے ہمالیہ کا ثبات
ستارے ہاتھوں میں، سورج سے دوستی اس کی
تمام شہر خن، تصدیق و جدید
تمام فکر و نظر، عطر گل، شرافتِ فن
سحر شناس مسافر، سفیر راہ جنوں
تھکن سے پور، لبوں پر آڑی آڑی خوشبو
ذرا جو لیٹا ہے بستر پہ اک فسانہ بنا

